

الفروق

في تفسير القرآن
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

تأليف
الدكتور محمد الصادق

الجزء التاسع
المائة - الأندلس

الإهداء
إلى الله والرسول والوطن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الفرقان

في تفسير القرآن
بالقرآن والسنة

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء التاسع

تمة سورة المائدة - سورة الأنعام

شبكة كتب الشيعة

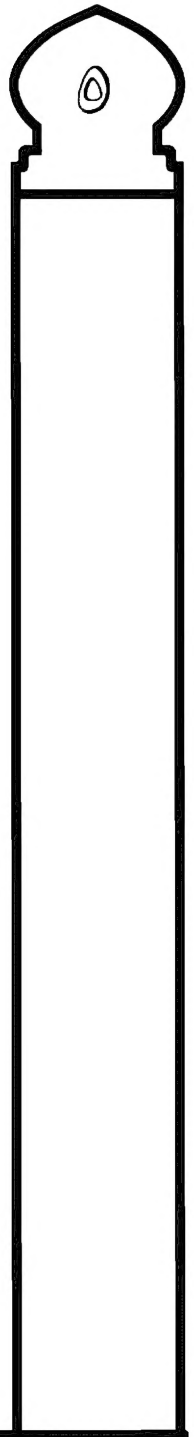
سماحة الشيخ

الدكتور محمد الصادقي

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

تتمة

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيُزِيدَكُمْ كَيْدًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّاحِبَاتُ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كَلَّمَآ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا بِكُلَّانِ الطَّعَامِ
 أَنْظَرُ كَيْفَ بُنِيَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾
 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
 الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
 وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
 إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
 الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآزِلِ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾
 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
 وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُوكَ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فِتْنَتٌ بَيْنَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا
 سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ
 الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَكُتِّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾
 فَأَنْتَبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٦٧):

آية التبليغ هذه هي من معتركات الآراء بين الفريقين المسلمين، هل هي تبليغ ما أنزل إلى الرسول ﷺ ككل؟ أم كـبعض مما أنزل إليه ونحن لا نعرفه؟ أم هي تحمل أمر التبليغ لولاية الأمر بعد الرسول ﷺ (١).

وهذه الآية نفسها، ودون النظر إلى مُلابسات نزولها - العدة - تدلنا إلى المعني منها صارحة صارخة، حين تكون النظرة مجردة عن مُلابسات مُتعددة وقضايا مذهبية وزوايا العصبية، فكما الله مستقل بذاته في ألوهيته، كذلك كتابه مستقل في دلالاته في دعوته.

فترى ماذا يُعنى هنا من ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ وهي من أخريات ما نزلت في المائدة وقد نفّض الرسول ﷺ يديه عن تبليغ الرسالة الإسلامية بكلِّ أصولها وفروعها، فلم يبق إلا أن يرتحل إلى جوار رحمة ربه، نافضاً يديه عن كلِّ ما كان عليه؟ اللهم إلا..

عناية كلِّ ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ برُمته تحويل الآية إلى تهديد السلب بالسلب: «وإن لم تبلغ ما أنزل إليك فما بلغت ما أنزل إليك» توضيح فصح للواضح وَضَحَ النهار، أن كلَّ تاركٍ لشيء تاركٌ له! ذلك، ولم يسبق لذلك التعبير من نظير لهذا البشير النذير.

ثم وتراه أمر بتبليغ كلِّ ما أنزل إليه دفعة واحدة؟ ولم ينزل إليه دفعة واحدة حتى يبلغها دفعة واحدة! كيف وقد نزل ما نزل إليه نجوماً تدريجية:

(١) ذكر الفخر الرازي وجوهاً عشرة عاشرها الذي لم يرض بها تماماً هو أنها نزلت بحق الإمام علي عليه السلام رغم أن الوجوه التسعة قبلها لا تناسب دلالة الكتاب والسنة، بل هي وجوه مخترعة لتسد عن الوجه الوجه لمَنزِل الآية.

﴿وَقَرَأْنَا لَهُ فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾^(١) - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾^(٢).

ومن ثمّ فما هو الحكم النازل عليه منذ بُزِغَ رسالته حتى الآن لم يبلغه؟ والأحكام القرآنية معروفة، كلما نزلت آية أو آيات كان يقرؤها مباشرة ودون مُكْثٍ، فلم يكن مكثه إلا حسب مكث نزولها ليس إلا وكما أمر دون أي تباطؤ.

إذاً فهو بعض ما أنزل إليه، فما هو ذلك البعض الذي لو لم يبلغه لم يبلغ شيئاً من رسالته؟ فإن ﴿رِسَالَتُهُ﴾ تعني كلّها دون البعض منها وإلاّ لكانت العبارة «لم تبلغ ما أنزل إليك» أو «لم تبلغه» والنص ﴿وَأَن لَّكَ تَفْعَلُ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ ككلّ، فقد كانت رسالته هذه مربوطة النياط بتبليغ ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ وهو النازل الخاص إليه الذي يضمن في حضنه كلّ النازل عليه من رسالة الله من حيث المحتد والمنزلة.

فما هو ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ الذي ﴿وَأَن لَّكَ تَفْعَلُ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ وهو تعبيرٌ مُنْقَطِعُ النظر في سائر القرآن يحمل حُكْماً منقطع النظر يبلغه ذلك البشير النذير تحقيقاً لبلاغ رسالة الله هذه الخالدة إلى يوم الدين؟.

ومن سمات ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ هنا المُسمّاة تلويحاً فوق كلّ تصريح أنه ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ دون «الله» أو «رَبِّ الْعَالَمِينَ» مما يلمح صارحاً صارخاً أن ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ يجمع في حضنه كلّ الربوبية الربانية الخاصة بهذه الرسالة السامية! فهو في وحدته يحمل كلّ رسالات الله! فـ ﴿وَأَن لَّكَ تَفْعَلُ﴾ تبليغ ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وأنت في حالة الارتحال إلى ربك بين آونة وأخرى ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ المتمثلة فيما ربّاك به ربك رسولية ورسالية.

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٠٦.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٣٢.

ذلك، لأن ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ تجمع تلك التربية الرسولية والرسالية القمّة المُنْقَطَعَة النظير عن كلّ بشير ونذير، وهي الشرعة الخالدة القرآنية بمن ينذر بها ويُبشِّر إلى يوم الدين كما ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِبِدْ﴾^(١).

أتراها بعدُ أنها التوحيد؟ وقد بزغت به الرسالة وحتى النفس الأخير، أم هو من سائر الأصول الإسلامية؟ فكذلك الأمر! فضلاً عن فرع من الفروع أم وسائر الفروع! إضافة إلى أن الفروع غير مترابطة لحدّ لا يصح بعض دون أخرى وهكذا الأصول.

هنا نتأكد أن ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ليس لا من هذه الأصول ولا من هذه الفروع، حيث الرسول ﷺ عاش حياته الرسالية بلاغاً لها كلّها فور نزول كلّ منها دونما أي إبطاء، ثم ﴿وَاللَّهُ يَقْصُصُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ حيث نجد ها هنا ولمرة يتيمة في القرآن كلّها، هذه لا تناسب أهم الأصول وهو التوحيد وقد أعلنه منذ البداية حتى النهاية إعلاناً وإعلاماً دائماً دونما تخوّف من جوّ الإشراك، ولا الرسالة الجديدة الجادة التي كانت تُحاربها الشرعة الكتابية مع سائر الطوائف مُلحدين ومُشركين، فضلاً عن الفروع الأحكامية المخاطب بها المؤمنون بهذه الرسالة!.

وهذه عساكر من البراهين المجنّدة لتبيّن أن ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ لا تعني الوجوه غير الوجيهة المسرودة في بعض الكتابات التفسيرية المشكّكة، إنما هي نفس الرسالة المحمدية باستمراريتها إلى يوم الدين، فهي هي الخلافة العاصمة لها المعصومة كنفس الرسالة، لأنها استمرارية صالحة لهذه الرسالة السامية، فمهما صرح القرآن بخلوده - في آيات عدة - كقانون، كان مكان التصريح بالقيادة المعصومة الحاكمة بالقرآن خالياً.

وترى ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ هو النازل عليه بلغة القرآن أم بلغة السنة؟ علّة بلغة القرآن وعلى ضوءه السّنة في آيات الولاية الرسالية^(١) ورواياتها حيث الأهمية الكبرى لمادة ذلك البلاغ تقتضي أن تذكر في القرآن والسّنة بصيغ مختلفة، ولكنها لمّا تبلّغ بصورة رسمية واضحة لا تقبل التأويل، فللجمع بين نصوص الولاية بتفسير بليغ في ذلك الحشد العام الهائم أهميته المنقطعة النظير لهذا البشر النذير.

ولذلك نرى في خطبة البلاغ تركيزاً بارزاً على هذه الآيات وتلكم الروايات، تبليغاً بليغاً فائق التصور، بالغ التصديق الحقيق، وأهم الآيات في مادة البلاغ هي آية النصب في الانسراح وآية الولاية في نفس المائدة،

(١) وتلكم الآيات أمثال آية: ٥ - التطهير ٢ - والمباهلة ٣ - آية الولاية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٥٥] وآية: ٤ - الطاعة: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وآيات ٥ - المودة في القربى وآية: ٦ - ميراث الكتاب ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ [طاطر: ٣٢] مكية ٧ - ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ [الأحزاب: ٦]، ﴿وَمَا تَزَا فَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦]، ٨ - وآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي...﴾ [البقرة: ٢٠٧] ٩ - ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ [الفرقان: ٢٧] ١٠ - ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤] ١١ - ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مُنْتَهُ﴾ [هود: ١٧] ١٢ - ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الزهد: ٤٣] و١٣ - آية النصب ﴿فَإِذَا فُزِّتْ فَانْصَبْ﴾ [الفرس: ٧] وهي بين مكيات ومدنيات تدل بمختلف الدلالات على خلافة العصمة بعد الرسول ﷺ ومن الأحاديث حديث الثقلين والوزارة والباب والأخوة.

والمصرحة من هذه الآيات هي آية الولاية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...﴾ [المائدة: ٥٥] النازلة في نفس المائدة وآية الطاعة وآية الميراث وآية النصب، ثم من بينها آية الولاية تبييناً لمعناها أنها الأولوية وكما يظهر من «ألست أولى بكم من أنفسكم»...

فآية التبليغ تحمل واجب البلاغ العام الجماهيري ببيان واضح ناصح عن هذه الخلافة المعصومة حيث الأفضلية الروحية قد لا تكفي سداً لشغل الاختصاص فقد يقال إن القيادة الزمنية أمر غير القيادة الروحية وهما وإن اجتمعا في شخص الرسول ﷺ ولكنهما بعده قد يقتسمان، ولكن الولاية بمعنى الأولوية الطليقة الشرعية الشاملة للقيادة الزمنية والروحية تكفي بياناً عن هذه المهمة الكبرى، فآية ميراث الكتاب والعرض وذا القربى مكيات وبقيّة الثلاث عشر مدنيات.

فإن سائر الآيات إنما تثبت الأفضلية الروحية، وقد يذب عنها بأن القيادة الزمنية قد تنفصل عن الروحية، وبلاغ آية الولاية تبين لمعناها الأولوية كما الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم^(١).

(١) وهذا أهم الوجوه التي اعتمد عليها الرازي في تفسيره بين الوجوه العشرة، حيث رفض وجه ولاية الأمر واختار البقية وركز على مخافة أهل الكتاب لاحتفاف الآية بآيتي التنديد بهم قائلاً: واعلم أن هذه الروايات - التي تعني نزول الآية بشأن الغدير - وإن كثرت إلا أن الأولى حملها على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى!

وبقية الوجوه كالتالية: ١ - أنها نزلت في قصة الرجم والقصاص! وهل كان يخاف اليهود وهم كانوا تحت ذمته؟ ٢ - نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالدين والنبي سكت عنهم فنزلت! ومتى كان يسكت عن ذلك ولم يكن يسكت عن هزم المشركين في العهد المكي؟ ٣ - لما نزلت آية التخيير ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب: ٢٨] فلم يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا فنزلت! ولا خوف من قراءة آية التخيير إذ لم تكن مهمته المقام معهن وهن يردن الحياة الدنيا! ٤ - أنها نزلت في أمر زيد وزينب؟ ولم يكتم الرسول ﷺ أصل زواجه بها اللهم إلا هواه فيها كما أمر الله وقالت عائشة من زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفردية على الله والله تعالى يقول: ﴿يَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧] ولو كتم رسول الله ﷺ شيئاً من الوحي لكتم قوله: ﴿وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

٥ - أنها نزلت في الجهاد فإن المنافقين كانوا يكرهونه فكان يمسك أحياناً عن حثهم على الجهاد! وكيف هابهم ولم يكن يهاب المشركين الرسميين أن يقاتلهم؟ ٦ - لما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] سكت الرسول ﷺ عن عيب آلهتهم فنزلت هذه الآية! وهل نزلت بسبهم وعصمه عن أن يسبوا الله عدواً بغير علم؟ ٧ - نزلت في حقوق المسلمين وذلك لأنه قال في حجة الوداع لما بين الشرايع والمناسك هل بلغت؟ قالوا: نعم قال ﷺ اللهم اشهد! وهلا بين الشرائع حتى بينها في حجة الوداع وما هي الشرائع التي لما بينها؟ ٨ - روي أنه ﷺ نزلت تحت شجرة في بعض أسفاره وعلق سيفه عليها فأناه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واختارطه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انشردماغه؟ وترى ما هو الذي أنزل إليه ولم يبلغها حتى حصل ما حصل وهكذا يضطرب مثل الرازي كالأرشية في الطوى البعيدة ويرجع ما لا يناسب تخوفه عن بلاغ ما أنزل إليه، فإن هذه الأمور هي كلها أدنى تخوفاً بكثير من أصل الدعوة التوحيدية في جموع المشركين وهذا القوم اللد!

إِذَا ف ﴿يَلْغِ﴾ أمر ببلاغ ما أنزل عليه في العهدين: المكي والمدني كتاباً وسنة، فمن المكي ﴿فَإِذَا فَرَّغَتْ فَأَنْصَبْ ﴿٧﴾ وَلِكَ رَيْكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾﴾^(١) ومن المدني آية الولاية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...﴾^(٢) وكما نسمع الرسول ﷺ في تبليغه الهام يوم الغدير يجمع بين هاتهما ما نزل عليه في العهدين، شارحاً لها كما يجب بشأن الأولوية الزمنية والروحية لأئمة أهل البيت عليهم السلام.

فليس ذلك لأن آيات الولاية ورواياتها لم تكن لتدل على هذه الهامة الرسالية، فقد دلت واضحة وضح النهار! ولكن ﴿يَلْغِ﴾ تعني بُعدي الإيضاح البار الذي لا يقبل أي تأويل، والإفصاح على رؤوس الأشهاد في حشد عام هام تُمد إليه الأعناق، ويعرف هامة بلاغه خاص وعام، ولا يقدر على إخفائه أصلاً ودلالة أي مسلم، خلاف النصوص الخاصة من السنة التي قد تُخفى، أم آيات قد تُؤول، اللهم إلا آية الولاية في نفس السورة، وقد أمر بتبليغها تفسيراً لها يوم الغدير.

لذلك نراه صميماً على كتابة الوصية بذلك البلاغ حتى يتم اللفظ إلى الكتب، ولكنه حصل ما حصل!.

فلقد حَصَّصَ الحق المعني من ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ أنها البلاغ الذي لولاه فكأنما لم يكن الرسول مبلغاً لرسالة الله، فسواء ألم يبلغ رسالة الله بأسرها أم بلغها ولم يبلغ استمراريتها فيمن يمثلها رسولاً ورسالة.

فكما أن القانون الصالح دون من يُطبقه صالحاً هو غير صالح، والقانون غير الصالح مع من يُطبقه من الصالحين غير صالح، فلا بد لإصلاح المجتمع من صالح القانون وصالح من يُطبقه ويحكم به.

كذلك القرآن حيث يحمل الشريعة الأخيرة الخالدة لا يصلح شرعة أبدية لولا الرسول ﷺ ومن يَحْذُو محذاه وَيَنْحُو مَنْحاه بعده دعوة به وتطبيقاً له.

(١) سورة الشرح، الآيتان: ٧، ٨.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

فدور الرسول ﷺ زمن حياته هو دور الوحي قرآنياً وبسنته كأصل وضابطة، وأما التفسير الصالح المعصوم لذلك القانون المعصوم، بياناً لكل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، فهو بحاجة إلى دور الخلافة المعصومة طوال قرونها الظاهرة حتى تنضم كامل البصرة إلى كمال القانون، ومن ثم - في زمن الغيبة - فالنواب العامون من الرعيل الأعلى من رباني الأمة في شوراتهم الصالحة، هم مُدراء الشرعة الذين يحق لهم أن يحكموا بالكتاب والسنة، ثم وفي دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه يرجع دور الحكم إلى مدار العصمة كما كانت زمن الرسول ﷺ والأحد عشر الأئمة قبله ﷺ.

وهذه الأدوار المتتالية التي رسمها يوم الغدير ببلاغ ﴿مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ هي التي تكمل الدين وتتم النعمة حيث ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. وهي التي تؤسس الدين كفروا من نقض أو انتقاص ذلك الدين المتين.

فلا يعني يوم الغدير - فقط - يوم تأمير الأمير ﷺ فإنما هو كنقطة بداية وانطلاق لتثبيت الاستمرارية الرسولية والرسالية فيمن يحملها وما يحملها من القرآن المعصوم والقواد المعصومين ﷺ.

فحقاً يُقال دونما مُجازفة أو مُبالغة ﴿وَأَن لَّز تَفْعَلْ مَا بَلَّغَتْ رِسَالَتُهُ﴾ فحق الرسالة وحاقها كما استمراريتها بمن يمثل الرسول المعصوم ﷺ دعوة بالكتاب المعصوم.

وهنا يحق القول ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).

ذلك، وكلما كان الدين والقوانين أتم وأبقى، كانت الخلافة المعصومة

للمحفاظ عليه أَوْجَبَ وأُخْرَى، فكيف يُظن برسولنا الأعظم ﷺ أن يُهمل الأمة بعده بلا راعٍ يراها حقَّ رعايتها رسوليّاً ورساليّاً.

فلقد كان ﷺ إذا يخرج في غزوة أو غيرها يُخلف مكانه وبمكانته رجلاً يُدير رحي المجتمع الإسلامي حتى يرجع، كما خلف عليّاً عليه السلام قائلاً: «إن المدينة لا تَضْلُحُ إلّا بي أو بك».

فمن كان هذا دينه وهاتيك قوانينه وسيرته في حياته الرسولية المحدودة فما تظن به يفعل في حياته الرسالية بعده وإلى يوم القيامة؟ فهل تظنه يُهمل الأمة حيارى بعد ارتحاله تعصف بهم عواصف الضلالة دون ممثل له يمثله في قيادتهم الروحية والزمينية، مع أن الضرورة إلى ذلك أشدّ والحاجة إليه أكداً!

ذلك، وترى العصمة المضمونة للرسول ﷺ حتى يبلغ ما أنزل إليه هي العصمة عن بأس المشركين وقد فتحت عاصمة التوحيد من ذي قبل واستسلمت جموع الإشراك أمامه طَوْعاً أو كَرْهاً؟!

أو ترى أن ضمان العصمة هو - فقط - عن بأس أهل الكتاب؟ وقد أسست دولة الإسلام في المدينة والرسول ﷺ يعيش قمة قوتها وشوكتها وهو في أخريات أيام حياته الرسولية؟!

وما احتفاف الآية بعصمتها بآتي التنديد بأهل الكتاب - ولا سيّما في ترتيب التأليف الذي قد يختلف عن ترتيب التنزيل - ليس احتفافها هكذا مما يبرهن على أنه كان يخاف منهم في ذلك البلاغ، فإن دَلَّ ذلك على شيء فإنما هو إنباءهم أن هذه الرسالة خالدة بكتابها ومن يُبشِّرُ بها من القمة العليا العاصمة المعصومة ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعَمَی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).

فمهما لم يكن ترتيب التنزيل قاصداً أحياناً حيث ينزل حسب الحاجات والطلبات غير المترابطة أحياناً، فترتيب التأليف قاصدٌ دون ريب، وعلينا التدبر للحصول على تلك القصود الربانية في ترتيب التأليف، وهو هنا كما بينا من بين الرباط بينها وبين الآيتين، وما أبلغه رباطاً وأفصحه ترتيباً.

ذلك، وكيف يخاف أهل الكتاب في أخريات أيامه وهو في قمة القوة والشوكة التي كان يهابها الملوك والرؤساء، ولم يكن يخاف المشركين الذين هم ألدّ منهم وأخطر منذ بزوغ رسالته.

وما ذلك الاحتفاف الخاص بآتي أهل الكتاب إلا لأنهم هم الذين كانوا يأملون ختام هذه الرسالة بختام حياة الرسول ﷺ ويعملون لإنهائها بحيل كتابية أكثر مما يحتاله المشركون.

ذلك، فالعصمة الموعودة هنا ليست إلا عن هؤلاء الناس الناقمين من ولي الأمر بعده ﷺ مهما شملت عصمته عن كل المخاوف بصورة طليقة ما كانت من ذي قبل كما ورد في أسباب النزول.

إذاً فماذا تراه كان يخافه الرسول ﷺ إن بلغ هاتيك الرسالة ببلاغ ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ إلا الخلافة المرموقة الممدودة إليها أعناق جموع نعرفهم.

فليس الناس في ﴿وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾ إلا هؤلاء النسناس الناقمين ممن تحقق له ولاية الأمر والإمرة بعد الرسول ﷺ حيث كان يخاف تهريجهم وتحريجهم على أصل الرسالة تكذيباً له ﷺ وهو بين ظهرانيهم، ولا يعني الكفر هنا إلا الكفر بذلك البلاغ الرسالي الخاص.

أجل، إن الرسول ﷺ ما كان يخاف أن يُقتل في يوم من أيام رسالته، ولا في العهد المكي الهرج المرج الحرج، فهل كان يخاف في قمة القوة والسيادة أواخر العهد المدني!.

ف— ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾^(١) تسلب كلَّ مخافة في الدعوة الرسالية عن كلِّ الرسل، فضلاً عن سيّد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وفي قمة الشوكة والسلطة الروحية والزمنية!.

وحتى إن كان يخشى الناس أحياناً لم يكن يخشاهم على حياته، بل كان يخشاهم على رسالته أن تُهتَكَ أو يُفْتَك بها كما في قصة زواجه بزوجة زيد بعد أن قضى منها وطراً، لأنه خلاف سنة جاهلية عريقة، ولكنه طبق أمر الله على خشيته تلك التي هي في الحق خشية على رسالة الله.

وأما هنا فقد استمهل - دون إهمال - أمر ذلك البلاغ نظراً أمر جديد جاداً أو طمأنية عن بأس الناس حتى نزلت ﴿وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فقام يوم الغدير بذلك البلاغ، إنه كان يخاف إن بلغ هاتيك الرسالة الهامة المرموقة الممدودة إليها الأعناق أن يكذبه نفرٌ ممن آمن به جهاراً متهمين إياه استغلاله في بلاغ الخلافة فتفصم بها عُرى دعوته الرسالية فيكفرون ويكفر معهم آخرون، فيتزلزل أركان رسالته العالمية الخالدة بينما هو يُغادرهم إلى جوار رحمة ربه.

لذلك، ولأن الأمر: ﴿يَلْغِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ما كان مُحددًا بوقت، كان يرى ترجيحاً مؤقتاً لأهم الأمرين أن يبטי تأجيلاً لذلك البلاغ نظراً أمر يتلو لعلَّ الله يُحدث بعد ذلك أمراً لا يكون هكذا إمرأ، ويبدله من بعد عسره يسراً حتى نزلت آية البلاغ مرة ثالثة بهذه التأكيدات القيمة الحادة الجادة، مُطمئنة إياه عصمته عن بأس الناس فقد نزلت في الأولى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْغِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وزيدَ عليها في الثانية ﴿وَلَئِنْ لَّمْ تَفْعَلْ مَا

بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿١﴾ ثُمَّ فِي الثَّالِثَةِ ﴿وَاللَّهُ يَصْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١).

ذلك، ولقد أصفقت الأمة الاسلامية بأسرها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن المفسرين وسائر المؤلفين على نزول هذه الآية بشأن بلاغ الأمر لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام) لحدّ نسمع ابن مسعود (٢) ينقل قراءتها

(١) ابن الفثال الشيرازي في روضة الواعظين عن الإمام الباقر في حديث مفصل قال الله لرسوله: فأقم يا محمد (ﷺ) علياً علماً وخذ عليهم البيعة وجدّد عهدي وميثاقي لهم الذي واثقتهم عليه فإنني قابضك إلي فخشي رسول الله (ﷺ) من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى الجاهلية لما عرف من عداوتهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء وسئل جبرائيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبرائيل بالعصمة من الناس من الله (ﷺ) فأخّر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف فأتاه جبرائيل وأمره أن يعهد عهده ويقيم حجته علياً للناس ولم يأت به بالعصمة من الله (ﷺ) الذي أراد حتى بلغ كراع الغميم بين مكة والمدينة فأتاه جبرائيل وأمره بالذي أمر به من قبل ولم يأت به بالعصمة فقال يا جبرائيل إني لأخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قلبي في علي فرحل فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرائيل على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهاز والعصمة من الناس فقال يا محمد: إن الله (ﷺ) يقرئك السلام ويقول لك: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَصْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] فأمر رسول الله (ﷺ) عندما جاءته العصمة - وذكر قصة البلاغ يوم الغدير على تفصيله إلى أن قال (ﷺ) في خطبة الغدير: معاشر الناس ما قصرت عن تبليغ ما أنزله الله تعالى إلي وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية: إن جبرائيل هبط إليّ مراراً ثلاثاً يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي وهو الإمام بعدي الذي مني محلّ هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، هو وليكم بعد الله ورسوله - إلى آخر الخطبة الطويلة وقد طالت في الرمضاء زهاء ساعتين في ذلك الملام العام من المسلمين.

(٢) الحافظ ابن مردويه ص ١٠٨ أخرج بإسناده ابن مسعود أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله (ﷺ): ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ - إن علياً مولى المؤمنين - وإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَصْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقد رواه في الدر المنثور ٣: ٢٩٨ والشوكاني في فتح القدير والأربلي في كشف الغمة عنه عن زر عن ابن مسعود.

بزيادة - إن علياً مولى المؤمنين - مما خُيِّل إلى بعض البسطاء أنها كانت في الآية فأسقطت ولم تسقط إلا عقليته الإسلامية!.

ولقد ورد نزولها فيه عليه السلام بشأن قصة الغدير عن ثلاثين مصدراً من إخواننا^(١) ورواته من الصحابة مائة وعشرون صحابياً ومن التابعين أربعة

(١) يذكرها المغفور له العلامة الأميني في ١: ٢١٤ - ٢٢٣ هكذا:

نزلت هذه الآية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع (١٠ هـ) لما بلغ النبي ﷺ غدير خم فأتاه جبرائيل بها على خمس ساعات مضت من النهار فقال: يا محمد ﷺ إن الله يقرئك السلام ويقول لك: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فِي عَلِيٍّ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ...﴾ [المائدة: ٦٧] وكان أوائل القوم - وهم مائة ألف أو يزيدون - قريباً من الجحفة فأمره أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان وأن يقيم علياً عليه السلام علماً للناس وبلغهم ما أنزل الله فيه وأخبره بأن الله ﷻ قد عصمه من الناس، وما ذكرناه من المتسالم عليه عند أصحابنا الإمامية غير أنا نحتج في المقام بأحاديث أهل السنة في ذلك فإليك البيان:

١ - الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب الولاية عن زيد بن أرقم قال: لما نزل النبي ﷺ بغدير خم في رجوعه عن حجة الوداع وكان في وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فقامت ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا فخطب فخطب بالغة ثم قال: إن الله تعالى أنزل إلي: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] وقد أمرني جبرائيل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام بعدي فأسألت جبرائيل أن يستغني لي ربي لعلمي بقله المتقين وكثرة المؤذين لي واللائمين لكثرة ملازمتي لعلي وشدة إقباله عليه حتى سموني أذنأ فقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [التوبة: ٦١] ولو شئت أن أسمىهم وأدل عليهم لفعلت ولكني بسترهم قد تكرمت فلم يرض الله إلا بتبليغي فيه فاعلموا معاشر الناس ذلك، فإن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً وفرض طاعته على كل أحد ماض حكمه جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه، اسمعوا وأطيعوا فإن الله مولاكم وعلي إمامكم، ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى القيامة لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله وهم فما من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلته إليه فلا تضلّوا عنه ولا تستكفوا منه فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به، لن يتوب الله على أحد أنكره ولن يغفر له، حتماً على الله أن يفعل ذلك أن يعذبه عذاباً نكراً أبداً الأبدية فهو أفضل الناس بعدي ما نزل =

وثمانون تابعياً وطبقات رواته من أئمة الحديث وحفاظه مائتان وستون نسمة والمؤلفون فيه من الفريقين ستة وعشرون، مما يجعل نزول هذه الآية بشأن غدیر الأمير عليه السلام من قمة المتواترات الإسلامية، فلا محيد عن القول به إلا لمن يكفر بهذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ولقد بلغت من عصمته تعالى رسوله ﷺ من بأس الناس في ذلك البلاغ المبين إلى أن هتأ الإمام علياً عليه السلام في ولايته الشيخان وهما أُرأس الرؤوس في النعمة من إمرته عليه السلام يذكرها إخواننا عن ستين مصدراً ولا ينبيك مثل خبير إذ قال له: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة^(١).

= الرزق وبقي الخلق، ملعون من خالفه، قولي عن جبرائيل عن الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد. افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا مُشابهه، ولن يفسر ذلك لكم إلا من أنا أخذ بيده وشاغل بعضه، ومعلمكم: إن من كنت مولاه فهذا علي مولاه وموالاته من الله ﷻ أنها أنزلها علي، ألا وقد أدبت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت، لا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره، ثم رفعه إلى السماء حتى صارت رجله مع ركة النبي ﷺ وقال: معاشر الناس! هذا أخي ووصي وواعي علمي وخليفتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب ربي، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والعن من أنكره واغضب على من جحد حقه، اللهم إنك أنزلت عند تبين ذلك في علي: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] بإمامته فمن لم يأتهم به ويمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إن إبليس أخرج آدم ﷺ من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم، في علي نزلت سورة ﴿وَالْعَصْرُ﴾ ١ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ﴾ ٢ [العصر: ١-٢].

معاشر الناس! آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، النور من الله فيّ ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي عليه السلام معاشر الناس سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وإن الله وأنا بريثان منهم، إنهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار وسيجعلونها ملكاً اغتصاباً فعندها يفرغ لكم أيها الثقلان ويرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران - الحديث، ثم نقل قصة الغدير هذه عن بقية الثلاثين مصدراً.

(١) لقد روى حديث التهئة فيمن رواه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بإسناده عن البراء بن عازب، والإمام أحمد في مسنده ٤: ٢٨١ عنه والحافظ أبو العباس الشيباني =

فما أظلمه من ينكر نزول آية التبليغ بشأن تأمير الأمير عليه السلام يوم الغدير وقد أصفقت الآية نفسها بمتواتر الرواية بشأن نزولها على ذلك، أو ليس نكرانه ككفرًا بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ؟ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

= بالإسناد عنه والحافظ أبو يعلى عنه والحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره ٣: ٤٢٨ بالإسناد عن ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي والحافظ أحمد بن عقدة في كتاب الولاية بالإسناد عن سعد بن أبي وقاص والحافظ أبو عبد الله المرزباني عن أبي سعيد الخدري والدارقطني وابن بطة عن البراء بن عازب والباقلاني في التمهيد في أصول الدين ١٧١ والخركوشي النيسابوري في شرف المصطفى عنه وابن مردويه في تفسيره عن أبي سعيد الخدري والثعلبي في تفسيره وابن سمان الرازي عن ابن عازب والبيهقي عنه والخطيب البغدادي بسنتين صحيحين عن أبي هريرة ٢٣٢ - ٢٣٣ وابن المغازلي في المناقب والعاصي في زين الفتى والسمعاني في فضائل الصحابة عن ابن عازب والغزالي في سرّ العالمين ٩ والشهرستاني في الملل والنحل والخوارزمي في مناقبه ٩٤ وابن الجوزي عن ابن عازب وفخر الدين الرازي في تفسيره الكبير وابن الأثير الشيباني في النهاية ٤: ٢٤٦ والنطنزي في الخصائص العلوية وابن الأثير والكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص ١٦ وسبط ابن الجوزي وعمر بن محمد الملا في وسيلة المتعبدين والطبري في الرياض النضرة والحموي في فرائد السمطين ٩ والنيسابوري وولي الدين الخطيب في مشكاة المصابيح ٥٥٧ وابن كثير في البداية والنهاية ٥: ٢٠٩ - ٢١٠ والمقرئزي المصري في الخطط ٣: ٢٢٣ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة والقاضي نجم الدين الأذري في بديع المعاني ٧٥ والميدي في شرح الديوان والسيوطي في جمع الجوامع والسهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ٣: ١٧٣ والقسطلاني في المواهب اللدنية ٣: ١٣ في معنى المولى والبخاري وابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة ٢٦ والسيد علي بن شهاب الدين الهمداني في مودة القريب والسيد محمود الشبخاني القادري في الصراط السوي في مناقب آل النبي والمناوي في فيض القدير ٦: ٢١٨ وباكثير المكي في وسيلة المآل في عدّ مناقب آل والزرقاني المالكي في شرح المواهب ٧: ١٣ وحسام الدين بن محمد با يزيد السهاريوري في مرافض الرافض والبدرخشاني في كتابيه مفتاح النجا في مناقب آل العباد ونزل الأبرار بما صح في أهل البيت الأطهار والشيخ محمد صدر العالم في معارج العلى في مناقب المرتضى والعمرى الدهلوي والسيد محمد الصنعاني في الروضة الندية شرح التحفة العلوية والكهنوي في مرآة المؤمنين في مناقب أهل بيت سيد المرسلين ومحمد محبوب العالم في تفسير شاهي والسيد أحمد زيني حلان في الفتوحات الإسلامية ٣: ٣٠٦ والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المدني في حياة علي بن أبي طالب ٢٨ عن ابن عازب.

لقد طالت المحاولات الناقمة من الإمام علي عليه السلام أن تجمد دلالة الآية والولاية المصريح بها في رواية الغدير عن دلالتها الواضحة على الأولوية المطلقة للإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين، ولكنها في حقل البرهان جامدة خامدة لا ترجع إلا بفضح محاوليها والمحتالين فيها.

وكيف ينكر أو يتجاهل ما أصفقت الأمة الإسلامية بنقله من المؤرخين^(١) والمحدثين^(٢) والمفسرين^(٣) والمتكلمين واللغويين.

(١) فمن المؤرخين البلاذري في أنساب الأشراف وابن قتيبة في المعارف والإمامة والسياسة والطبري في كتاب مفرد وابن زلاق الليثي في تأليفه والخطيب البغدادي في تاريخه وابن عبد البر في الاستيعاب والشهرستاني في الملل والنحل وابن عساكر في تاريخه وياقوت الحموي في معجم الأدباء ١٨ : ٨٤ وابن الأثير في أسد الغابة وابن أبي الحديد في شرح النهج وابن خلكان في تاريخه والياقعي في مرآة الجنان وابن الشيخ البلوي في ألف باء وابن كثير في البداية والنهاية وابن خلدون في مقدمة تاريخه والذهبي في تذكرة الحفاظ والنوري في نهاية الأرب في فنون الأدب والعسقلاني في الإصابة وتهذيب التهذيب وابن الصباغ في الفصول المهمة والمقرئزي في الخطط والسيوطي في جمع من كتبه والقرماني في أخبار الدول ونور الدين الحلبي في السيرة الحلبية وغيرهم.

(٢) ومن المحدثين الكبار الإمام الشافعي كما في نهاية ابن الأثير والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ومناقبه وابن ماجه في سننه والترمذي في صحيحه والنسائي في الخصائص وأبو يعلى الموصلي في مسنده والبغوي في السنن والدولابي في الكنى والأسماء والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرک وابن المغازلي في المناقب وابن مندة الأصبهاني بعدة طرق في تأليفه والخطيب الخوارزمي في المناقب ومقتل الإمام السبط عليه السلام والكنجي في كفاية الطالب ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة وذخائر العقبى والحموي في فرائد السمطين والهيتمي في مجمع الزوائد والذهبي في التلخيص والجزري في أسنى المطالب والقسطلاني في المواهب اللدنية والمتقي الهندي في كنز العمال والهروي القاري في المرقاة في شرح المشكاة وتاج الدين المناوي في كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق وفيض التقدير والشيخاني القادري في الصراط المستقيم في مناقب آل النبي وباكثير المكي في وسيلة المال في مناقب آل والزرقاني في شرح المواهب وابن حمزة الدمشقي في كتاب البيان والتعريف وغيرهم.

(٣) ومن أئمة التفسير الطبري والثعلبي والواحدي في أسباب النزول والقرطبي وأبو السعود =

ذلك ورواة الغدير من الصحابة مائة وعشرة^(١) ومن التابعين أربعة

= والفخر الرازي وابن كثير والنيشابوري وجلال الدين السيوطي والخطيب الشربيني والآلوسي وكثير غيرهم.

(١) وأولئك هم حسب حروف الهجاء: ١ - أبو هريرة ٢ - أبو ليلي الأنصاري ٣ - أبو زينب بن عوف الأنصاري ٤ - أبو فضالة الأنصاري ٥ - أبو قدامة الأنصاري ٦ - أبو عمرة بن عمرو ابن محسن الأنصاري ٧ - أبو الهيثم بن التيهان ٨ - أبو رافع القبطي ٩ - أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث الهذلي ١٠ - أبو بكر بن أبي قحافة ١١ - أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ١٢ - أبي بن كعب الأنصاري ١٣ - أسعد بن زراراة الأنصاري ١٤ - أسماء بنت عيسى الخثعمية ١٥ - أم سلمة ١٦ - أم هاني بنت أبي طالب ١٧ - أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري ١٨ - البراء بن عازب الأنصاري الأوسي ١٩ - بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي ٢٠ - أبو سعيد ثابت بن وديعة الأنصاري ٢١ - جابر بن سمرة بن جنادة أبو سليمان السوائي ٢٢ - جابر بن عبد الله الأنصاري ٢٣ - جبلة بن عمرو الأنصاري ٢٤ - جبير بن مطعم بن عدي القرشي ٢٥ - جرير بن عبد الله بن جابر البجلي ٢٦ - أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري ٢٧ - أبو جنيذة جندع بن عمرو بن مازن الأنصاري ٢٨ - حبة بن جوني أبو قدامة العرني ٢٩ - حبش بن جنادة السلولي ٣٠ - حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي ٣١ - حذيفة بن أسيد أبو شريحة الغفاري ٣٢ - حذيفة بن اليمان ٣٣ - حسان بن ثابت ٣٤ - الإمام الحسن المجتبي عليه السلام ٣٥ - الإمام الحسين الشهيد عليه السلام ٣٦ - أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري ٣٧ - أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ٣٨ - خزيمة بن ثابت الأنصاري ٣٩ - أبو شريح خويلة بن عمر الخزاعي ٤٠ - رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري ٤١ - زبير بن العوام ٤٢ - زيد بن أرقم الأنصاري ٤٣ - أبو سعيد زيد بن ثابت ٤٤ - زيد بن يزيد بن شراحيل الأنصاري ٤٥ - زيد بن عبد الله الأنصاري ٤٦ - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص ٤٧ - سعد بن جنادة العوفي ٤٨ - سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ٤٩ - أبو سعيد الخدري ٥٠ - سعيد بن زيد القرشي ٥١ - سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري ٥٢ - أبو عبد الله سلمان الفارسي ٥٣ - أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ٥٤ - أبو سليمان سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار ٥٥ - سهل بن حنيف الأنصاري ٥٦ - أبو العباس سهل بن سعد الأنصاري ٥٧ - أبو أمامة الأنصاري ٥٨ - ضميرة الأسدي ٥٩ - طلحة بن عبيد الله التيمي ٦٠ - عامر بن عمير النميري ٦١ - عامر بن ليلي بن حمزة ٦٢ - عامر بن ليلي الغفاري ٦٣ - أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ٦٤ - عائشة بنت أبي بكر ٦٥ - عباس بن عبد المطلب ٦٦ - عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري ٦٧ - أبو محمد عبد الرحمن بن عوف ٦٨ - عبد الرحمن بن يعمر الديلمي ٦٩ - عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي ٧٠ - عبد الله بن بديل بن ورقاء ٧١ - عبد الله بن بشير ٧٢ - عبد الله بن ثاب =

وثمانون^(١) ومن العلماء الرواة عن الصحابة والتابعين من القرن الثاني إلى

= الأنصاري ٧٣ - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي ٧٤ - عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي ٧٥ - عبد الله بن ربيعة ٧٦ - عبد الله بن عباس ٧٧ - عبد الله بن أبي أوفى علقمة الأسلمي ٧٨ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ٧٩ - عبد الله بن مسعود ٨٠ - عبد الله بن ياميل ٨١ - عثمان بن عفان ٨٢ - عبيد بن عازب الأنصاري ٨٣ - عدي بن حاتم ٨٤ - عطية بن بسر المازني ٨٥ - عقبة بن عامر الجهني ٨٦ - علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام ٨٧ - عمار بن ياسر ٨٨ - عمارة الخزرجي الأنصاري ٨٩ - عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ٩٠ - عمر بن الخطاب ٩١ - عمران بن حصين الخزاعي ٩٢ - عمرو بن الحمق الخزاعي ٩٣ - عمرو بن شراحيل ٩٤ - عمرو بن العاص ٩٥ - عمرو بن مرة الجهني ٩٦ - الصديقة الطاهرة عليها السلام ٩٧ - فاطمة بنت حمزة ٩٨ - قيس بن ثابت الأنصاري ٩٩ - قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ١٠٠ - كعب بن عجرة الأنصاري ١٠١ - مالك بن الحويرث الليثي ١٠٢ - المقداد بن عمرو الكندي ١٠٣ - ناجية بن عمرو الخزاعي ١٠٤ - أبو برزة فضلة بن عتبة الأسلمي ١٠٥ - نعمان بن عجلان الأنصاري ١٠٦ - هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص الزهري ١٠٧ - أبو وسمة وحشي بن حرب الحبشي الحمصي ١٠٨ - وهب بن حمزة ١٠٩ - أبو جحيفة وهب بن عبد الله الموائي ١١٠ - أبو مرزم يعلى بن مرة بن وهب الثقفي.

فهؤلاء مائة وعشرة من أعاضم الصحابة الذين وجدنا روايتهم لحديث الغدير ولعل هؤلاء الذين ما وجدناهم أكثر بكثير كما هو قضية جمع الغدير الكثير الكثير.

(١) التابعون حسب حروف التهجي: ١ - أبو راشد الجراني ٢ - أبو سلمة ٣ - أبو سليمان المؤذن ٤ - أبو صالح السمان ذكوان ٥ - أبو عنفوان المازني ٦ - أبو عبد الرحيم الكندي ٧ - أبو القاسم الأصغر بن نباتة ٨ - أبو ليلى الكندي ٩ - إياس بن نذير ١٠ - جميل بن عمارة ١١ - حارثة بن نصر ١٢ - حبيب بن أبي ثابت ١٣ - الحارث بن مالك ١٤ - الحسين بن مالك بن الحويرث ١٥ - حكم بن عتيبة الكوفي ١٦ - حميد بن عمارة الخزرجي ١٧ - حميد الطويل ١٨ - خيشمة بن عبد الرحمن الجعفي ١٩ - ربيعة الجرشي ٢٠ - أبو المثنى رباح بن الحارث النخعي ٢١ - أبو عمرو زاذان بن عمر الكندي ٢٢ - أبو مريم زر بن حبیش ٢٣ - زياد ابن أبيه ٢٤ - زيد بن شيع الهمداني ٢٥ - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٢٦ - سعيد بن جبير الأسدي ٢٧ - سعيد بن أبي حدان ٢٨ - سعيد بن المسيب ٢٩ - سعيد ابن وهب ٣٠ - أبو يحيى سلمة بن كهيل ٣١ - سليم بن قيس الهلالي ٣٢ - سليمان بن مهران ٣٣ - سهم بن الحصين الأسدي ٣٤ - شهر بن حوشب ٣٥ - الضحاک بن مزاحم ٣٦ - طاوس بن كيسان ٣٧ - طلحة بن المصنف الأيامي ٣٨ - عامر بن سعد بن أبي وقاص ٣٩ - عائشة بنت سعد ٤٠ - عبد الحميد بن المنذر ٤١ - عبد بن خير ٤٢ - عبد الرحمن بن =

القرن الرابع عشر (٣٦٠) شخصاً^(١) والمؤلفون حول الغدير (٣٦)

= أبي ليلى ٤٣ - عبد الرحمن بن سابط ٤٤ - عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ٤٥ - عبد الله بن شريك ٤٦ - عبد الله بن زياد الأسدي ٤٧ - عبد الله بن محمد بن عقيل ٤٨ - عبد الله بن يعلى ابن مرة ٤٩ - عدي بن ثابت الأنصاري ٥٠ - عطية بن سعد بن جنادة ٥١ - علي بن زيد بن جدعان ٥٢ - عمارة بن جوين العبدي ٥٣ - عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي ٥٤ - عمر بن عبد الغفار ٥٥ - عمر بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ٥٦ - عمرو بن جعدة بن هبيرة ٥٧ - عمرو ابن مرة الكوفي ٥٨ - عمرو بن عبد الله السيعي ٥٩ - عمرو بن ميمون ٦٠ - عميرة بن سعد ٦١ - عميرة بنت سعد بن مالك ٦٢ - عيسى بن طلحة ٦٣ - فطر بن خليفة المخزومي ٦٤ - قبيصة بن ذؤيب ٦٥ - أبو مريم قيس الثقفي ٦٦ - محمد بن عمر بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ٦٧ - مسلم بن صبيح ٦٨ - مسلم الملائي ٦٩ - مصعب بن سعد بن أبي وقاص ٧٠ - مطلب بن عبد الله القرشي المخزومي ٧١ - مطرق الدراق ٧٢ - معروف بن خربوذ ٧٣ - منصور بن ربيعي ٧٤ - موسى بن اكنل ٧٥ - مهاجر بن مسمار ٧٦ - ميمون البصري ٧٧ - نذير الضبي ٧٨ - هاني بن هاني ٧٩ - أبو بلج يحيى بن مسلم الفزاري ٨٠ - يحيى بن جعدة ٨١ - يزيد بن أبي زياد ٨٢ - يزيد بن حيان التيمي ٨٣ - يزيد بن عبد الرحمن بن الأودي ٨٤ - أبو نجيع يسار الثقفي، نذكرهم حسب ترتيب وفياتهم.

(١) فمن القرن الثاني : - عمرو بن دينار (١١٥) ٢ - محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري (١٢٤) ٣ - عبد الرحمن التيمي (١٢٦) ٤ - بكر بن سودة (١٢٨) ٥ - عبد الله بن أبي نجيع (١٣١) - مغيرة بن مقسم (١٣٣) ٧ - خالد بن زيد الجمحي (١٣٩) ٨ - الحسن بن الحكم النخعي (١٤٠) ٩ - إدريس بن يزيد الأودي لا ١٠ - يحيى بن سعيد بن حيان التيمي (١٤٥) ١١ - عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي (١٤٥) ١٢ - أوف بن أبي جميلة العبدي (١٤٦) ١٣ - عبيد الله بن عمر بن حفص (١٤٧) ١٤ - نعيم بن الحكيم (١٤٨) ١٥ - طلحة بن يحيى (١٤٨) ١٦ - كثير بن زيد (١٥٠) ١٧ - محمد بن إسحاق (١٥١) ١٨ - معمر بن راشد (١٥٣) ١٩ - مسعر بن كدام (١٥٣) ٢٠ - الحكم بن أبان (١٥٤) ٢١ - عبد الله بن شوذب (١٥٧) ٢٢ - شعبة بن الحجاج (١٦٠) ٢٣ - كامل بن العلا (١٦٠) ٢٤ - سفيان بن سعيد الثوري (١٦١) ٤٥ - إسماعيل بن يونس (١٦٢) ٢ - جعفر بن زياد (١٦٥) ٢٧ - مسلم بن سالم النهدي ٢٨ - قيس بن الربيع (١٦٥) ٢٩ - حماد بن سلمة (١٦٧) ٣٠ - عبد الله بن لهيعة (١٧٤) ٣ - الوضاح بن عبد الله (١٧٥) ٣٢ - شريك بن عبد الله (١٧٧) ٣٣ - عبيد الله ابن عبد الرحمن (١٨٢) ٣٤ - نوح بن قيس الحذاني (١٨٣) ٣٥ - المطلب بن زياد (١٨٥) ٣٦ - حسان بن إبراهيم الغزي (١٨٦) ٣٧ - جرير بن عبد الحميد (١٨٨) ٣٨ - الفضل بن موسى (١٩٢) ٣٩ - محمد بن جعفر المدني (١٩٣) ٤٠ - إسماعيل بن علي (١٩٣) ٤١ - محمد بن إبراهيم السلمي (١٩٤) ٤٢ - محمد بن خازم العزيز (١٩٥) ٤٣ - محمد =

- = ابن فضيل (١٩٥) ٤٤ - الوكيل بن الجراح (١٩٦) ٤٥ - سفيان بن عيينة (١٩٨) ٤٦ - عبد الله ابن نمير (١٩٩) ٤٧ - خنث بن الحارث ٤٨ - موسى بن يعقوب ٤٩ - العلاء بن سالم العطار ٥٠ - الأزرق بن علي بن مسلم ٥١ - هاني بن أيوب ٥٢ - فضيل بن مرزوق الأغر (١٦٠) ٥٣ - سعد بن عبيدة ٥٤ - موسى بن مسلم الحزامي ٥٥ - يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ٥٦ - عثمان بن سعد.
- من القرن الثالث: ٥٧ - ضمرة بن ربيعة (٢٠٢) ٥٨ - محمد بن عبد الله الزبيري (٢٠٣) ٥٩ - مصعب بن المقدام (٢٠٣) ٦٠ - يحيى بن آدم (٢٠٣) ٦١ - زيد بن الحباب الخراساني (٢٠٣) ٦٢ - محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤) ٦٣ - أبو عمرو شابة بن سوار الفزاري (٢٠٦) ٦٤ - محمد بن خالد الحنفي ٦٥ - خلف بن تميم الكوفي (٣٠٦) ٦٦ - أسود بن عامر شاذان (٢٠٨) ٦٧ - حسين بن الحسن الأشقر الفزاري (٢٠٨) ٦٨ - حفص بن عبد الله بن راشد (٢٠٩) ٦٩ - عبد الرزاق بن همام الصنعائي (٢١١) ٧٠ - الحسن بن عطية (٢١٣) ٧١ - عبد الله بن يزيد العدوي (٣١٣) ٧٢ - حسين بن محمد بن بهرام (٢١٣) ٧٣ - عبيد الله ابن موسى العبسي (٣١٢) ٧٤ - علي بن قادم الخزاعي (٢١٣) ٧٥ - محمد بن سليمان الحراني (٢١٣) ٧٦ - عبد الله بن داود (٢١٣) ٧٧ - أبو عبد الرحمن بن دينار العبدي (٢١٥) ٧٨ - يحيى بن حماد الشيباني (٢١٥) ٧٩ - حجاج بن منهال السلمي (٢١٧) ٨٠ - الفضل بن دكين (٢١٨) ٨١ - عفان بن مسلم (٢١٩) ٨٢ - علي بن عياش الألهماني (٢١٩) ٨٣ - مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي (٢١٩) ٨٤ - قاسم بن سلام الهروي (٢٢٣) ٨٥ - محمد بن كثير (٢٢٣) ٨٦ - موسى بن إسماعيل المنقري (٢٢٣) ٨٧ - قيس بن حفص بن القعقاع (٢٢٧) ٨٨ - سعيد بن منصور (٢٢٧) ٨٩ - يحيى بن عبد الحميد الحماني (٢٢٨) ٩٠ - إبراهيم بن الحجاج السامي (٢٣١) ٩١ - علي بن حكيم بن ذبيان (٢٣١) ٩٢ - خلف بن سالم المهلب (٢٣١) ٩٣ - علي بن محمد الطنافسي (٢٣٣) ٩٤ - هذبة بن خالد القيسي (٢٣٥) ٩٥ - عبد الله بن محمد العبسي (٢٣٥) ٩٦ - عبيد الله بن عمر الجشمي (٢٣٥) ٩٧ - أحمد بن عمر بن حفص الجلاب (٢٣٥) ٩٨ - إبراهيم بن المنذر الحزامي (٢٣٦) ٩٩ - يحيى بن سليمان الكوفي (٢٣٧) ١٠٠ - ابن راهويه الحنظلي (٢٣٧) ١٠١ - عثمان بن محمد العبسي (٢٣٩) ١٠٢ - الحسن بن حماد سجادة (٢٤١) ١٠٦ - هارون بن عبد الله (٢٤٣) ١٠٧ - حسين بن حريث المروزي (٢٤٤) ١٠٨ - هلال بن بشر الأحذب (٣٤٦) ١٠٩ - أبو الجوزاء أحمد بن عثمان (٢٤٦) ١١٠ - محمد بن العلاء (٢٤٨) ١١٥ - يوسف بن عيسى بن دينار المروزي (٢٤٩) ١١٢ - نصر بن علي بن نصر الجهضمي (٢٥١) ١١٣ - محمد بن بشار الشهير ب (بندار) (٢٥٢) ١١٤ - محمد بن المثنى العنزي (٢٥٢) ١١٥ - يوسف بن موسى القطان (٢٥٣) ١١٦ - محمد بن عبد الرحيم =

- = صاعقة (٢٥٥) ١١٧ - محمد بن عبد الله العدوي المقرئ (٢٥٦) ١١٨ - محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦) صاحب الصحيح ١١٩ - الحسن بن عرفة (٣٥٧) ١٢ - عبد الله بن سعيد الكندي (٢٥٧) ١٢١ - محمد بن يحيى النيسابوري الدهلي (٢٥٨) ١٢٢ - حجاج بن يوسف الثقفي (٢٥٩) ١٢٣ - عثمان بن حكيم الأودي (٣٦١) ١٢٤ - عمر بن شبة (٣٦٢) ١٢٥ - حمدان أحمد بن يوسف السلمي (٣٦٤) ١٢٦ - عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي (٣٦٤) ١٢٧ - أحمد بن منصور بن سيار أبو بكر البغدادي صاحب المسند (٢٦٥) ١٢٨ - إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي (٢٦٧) ١٢٩ - الحسن بن علي بن عفان (٢٧٠) ١٣٠ - حمد بن عوف الطائفي الحمصي (٢٧٢) ١٣١ - سليمان بن سيف الطائي الحراني ١٣٢ - محمد بن يزيد القزويني (٢٧٣) ١٣٣ - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢٧٦) ١٣٤ - عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي (٢٧٦) ١٣٥ - أحمد بن حازم الغفاري (٢٧٦) ١٣٦ - محمد بن عيسى الترمذي (٢٧٩) ١٣٧ - أحمد بن يحيى البلاذري (٢٧٩) ١٣٨ - إبراهيم بن الحسين الكسائي (٢٨٠) ١٣٩ - أحمد بن عمرو أبو بكر الشيباني (٢٨٧) ١٤٠ - زكريا بن يحيى السجزي (٢٨٩) ١٤١ - عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠) ١٤٢ - أحمد بن عمرو أبو بكر البزار (٢٩٢) ١٤٣ - إبراهيم بن عبد الله الكجي صاحب السنن (٢٩٢) ١٤٤ - صالح بن محمد جرزة (٢٩٣) ١٤٥ - أحمد بن عثمان العبسي (٢٩٧) ١٤٦ - القاضي علي بن محمد المصيصي ١٤٧ - إبراهيم بن يونس المؤدب حرمي ١٤٨ - أبو هريرة محمد بن أيوب الواسطي .
- القرن الرابع: ١٤٩ - عبد الله بن الصفر السكري (٣٠٢) ١٥٠ - أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن (٣٠٣) ١٥١ - الحسن سفيان النسوي البالوزي صاحب المسند الكبير (٣٠٣) ١٥٢ - أحمد بن علي الموصلي صاحب المسند الكبير (٣٠٧) ١٥٣ - أحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ (٣١٠) ١٥٤ - أحمد بن محمد الضبعي الأحول (٣١١) ١٥٥ - محمد بن جمعة القهستاني صاحب المسند الكبير (٣١٣) ١٥٦ - عبد الله بن محمد البغوي (٣١٧) ١٥٧ - محمد بن أحمد الدولاقي (٣٢٠) ١٥٨ - أحمد بن عبد الله المعروف بابن النيري (٣٢٠) ١٥٩ - أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (٣٢١) ١٦٠ - إبراهيم بن عبد الصمد الهامشي (٣٢٥) ١٦١ - محمد بن علي الترمذي ١٦٢ - عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي (٣٢٧) ١٦٣ - أحمد بن عبد ربه القرطبي (٣٢٨) ١٦٤ - الفقيه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي (٣٣٠) ١٦٥ - حبشون بن موسى الخلال (٣٣١) ١٦٦ - أبو العباس أحمد بن عقدة (٣٣٣) ١٦٧ - محمد بن علي بن خلف العطار ١٦٨ - الهيثم بن كليب أبو سعيد الشاشي (٣٣٥) ١٦٩ - محمد بن صالح بن هاني الوراق النيسابوري (٣٤٠) ١٧٠ - محمد بن يعقوب (٣٤٤) =

- ١٧١ - يحيى بن محمد الغبري البغياني (٣٤٤) ١٧٢ - المسعودي علي بن الحسين البغدادي =
 (٣٤٦) ١٧٣ - محمد بن أحمد بن تميم الخياط القنطري (٣٤٠) ١٧٤ - جعفر بن محمد بن
 نصير (٣٤٧) ١٧٥ - محمد بن علي الشيباني ١٧٦ - دعلج بن أحمد السجستاني (٣٤١)
 ١٧٧ - محمد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر الموصلي (٣٥١) ١٧٨ - محمد بن عبد الله
 الشافعي البزاز (٣٥٤) ١٧٩ - محمد بن حبان التيمي البستي (٣٥٤) ١٨٠ - سليمان بن أحمد
 ابن أيوب اللخمي الطبراني (٣٦٠) ١٨١ - أحمد بن حنبل صاحب المسند الكبير (٣٦٥)
 ١٨٢ - أحمد بن جعفر القطيعي (٣٦٧) ١٨٣ - الزبير بن عبد الله التوزي (٣٧٠)
 ١٨٤ - محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري (٣٧٤) ١٨٥ - علي بن عمر بن أحمد الدارقطني
 (٣٨٥) ١٨٦ - الحسن بن إبراهيم ابن رولاقي (٣٨٧) ١٨٧ - عبيد الله بن محمد العكبري ابن
 بطة (٣٨٧) ١٨٨ - محمد بن عبد الرحمن الذهبي (٣٨٨) ١٨٩ - أحمد بن سهل الفقيه
 البخاري ١٩٠ - النسائي ١٩١ - يحيى بن محمد الأخباري القرن الخامس: ١٩٢ - أبو بكر
 الباقلاني (٤٠٣) ١٩٣ - محمد بن عبد الله ابن الشيع النيسابوري (٤٠٥) ١٩٤ - أحمد بن
 محمد بن موسى (٤٠٥) ١٩٥ - المخروشي (٤٠٧) ١٩٦ - أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي
 (٤٠٧) ١٩٧ - محمد بن أحمد بن محمد (٤١٢) ١٩ - ابن مردويه الأصبهاني (٤١٦)
 ١٩٩ - أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (٤٢١) ٢٠٠ - القاضي أحمد بن الحسين ابن
 السماك (٤٢٤) ٢٠١ - الثعلبي النيسابوري المفسر الشهير (٤٢٧) ٢٠٢ - عبد الله بن علي بن
 محمد بن بشران (٤٢٩) ٢٠٣ - الثعالبي النيسابوري (٤٢٩) ٢٠٤ - أبو نعيم الأصبهاني
 (٤٣٠) ٢٠٥ - الحسن بن علي بن محمد التيمي ابن المذهب (٤٤٤) ٢٠٦ - ابن السمان
 (٤٤٥) ٢٠٧ - البيهقي (٤٥٨) ٢٨ - القرطبي (٤٦٣) صاحب الاستيعاب ٢٠٩ - الخطيب
 البغدادي (٤٦٣) ٢١٠ - الواحدي النيسابوري (٤٦٨) ٢١١ - مسعود بن ناصر بن عبد الله
 السجزي (٤٧٧) ٢١٢ - ابن المغازلي (٤٨٣) ٢١٣ - علي بن الحسن القاضي الخلعي
 (٤٩٢) ٢١٤ - ابن الحداد الحسكاني (٤٩٠) ٢١٥ - أحمد بن محمد بن علي العاصمي .
 القرن السادس: ٢١٦ - حجة الإسلام الغزالي (٥٠٥) ٢١ - محمد بن علي الكوفي الرسي
 (٥١٠) ٢١٨ - ابن منده (٥١٢) ٢١٩ - البغوي (٥١٦) ٢٢٠ - عبد الواحد الشيباني (٥٢٥)
 ٢٢١ - علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني (٥٢٧) ٢٢٢ - رزين بن معاوية العبدي
 الأندلسي (٥٣٥) ٢٢٣ - جابر الله محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨) ٢٢٤ - القاضي عياض
 اليحصبي السبتي (٥٤٤) ٢٢٥ - الشهرستاني الشافعي (٥٤٨) ٢٢٦ - النطنزي
 ٢٢٧ - السمعاني الشافعي (٥٦٢) ٢٢٨ - يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي
 (٥٦٧) صاحب التفسير الكبير ٢٢٩ - موفق بن أحمد أبو المؤيد الخطيب الخوارزمي
 (٥٦٨) ٢٣٠ - الأريلي المعروف بملأ ٢٣١ - علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم =

= الدمشقي ثقة الدين الشهير بآبن عساكر (٥٧١) صاحب التاريخ الكبير ٢٣٢ - محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى الأصبهاني (٥٨١) ٢٣٣ - أبو بكر الحازمي (٥٨٤) ٢٣٤ - ابن الجوزي البكري (٥٩٧) ٢٣٥ - الفقيه أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف العجلي أبو الفتوح (٦٠٠).

القرن السابع: ٢٣٦ - فخر الدين الرازي (٦٠٦) صاحب التفسير الكبير ٢٣٧ - ابن الأثير الشيباني الجزري (٦٠٦) ٢٣٨ - أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي المالكي الشهير بآبن الشيخ (٦٠٥) ٢٣٩ - تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد الكندي (٦١٣) ٢٤٠ - الشيخ علي بن حمية القرشي (٦٢١) ٢٤١ - أبو عبد الله ياقوت الحموي (٦٢٦) ٢٤٢ - علي بن محمد الشيباني المعروف بآبن الأثير الجزري (٦٣٠) صاحب التاريخ الكامل وأسد الغابة ٢٤٣ - حنبل بن عبد الله بن الفرغ البغدادي الرصافي (٦٤٠) ٢٤٤ - ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (٦٤٣) ٢٤٥ - محمد بن طلحة القرشي النصيبي ٢٤٦ - أبو المظفر يوسف الأمير حسام الدين قزاوغلي (٦٥٤) ٢٤٧ - ابن أبي الحديد المعتزلي (٦٥٥) ٢٤٨ - الكنجي الشافعي (٦٥٨) صاحب كفاية الطالب ٢٤٩ - عبد الرزاق بن عبد الله بن أبي بكر عز الدين الرسغي (٦٦١) ٢٥٠ - فضل الله بن أبي سعيد الحسن الشافعي النوربشتي ٢٥١ - يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (٦٧٦) ٢٥٢ - الشيخ مجد الدين عبد الله بن محمود بن مورود الحنفي الموصلي (٦٨٣) ٢٥٣ - القاضي ناصر الدين عبد الله عمر أبو الخير البيضاء (٦٨٥) صاحب الطوابع والمصباح في أصول الدين ومختصر الكشاف في التفسير وتأليفات أخرى ٢٥٤ - أحمد بن عبد الله فقيه الحرم محب الدين أبو العباس الطبري (٦٩٤) ٢٥٥ - إبراهيم بن عبد الله الرصافي اليمني ٢٥٦ - محمد بن أحمد الفرغاني (٧٠٠).

القرن الثامن: ٣٥٧ - شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الدين محمد بن المؤيد الحموي (٧٢٢) ٢٥٨ - علاء الدين أحمد بن محمد بن أحمد السمناني (٧٣٦) ٢٥٩ - يوسف ابن عبد الرحمن الدمشقي المزي ٢٦٠ - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي (٧٤٨) ٣٦١ - نظام الدين النيسابوري صاحب التفسير الكبير ٢٦٢ - ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي صاحب مشكاة المصابيح ٢٦٣ - أبو محمد القيس الحنفي النحوي (٧٤٩) ٢٦٤ - ابن الوردي (٧٤٩) ٣٦٥ - جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي (٧٥٠) ٢٦٦ - القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (٧٥٦) ٢٦٧ - الكازروني (٧٥٨) ٢٦٨ - أبو السعادات عبد الله بن أسعد بن علي الياضي الشافعي (٧٦٨) ٢٦٩ - عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي (٧٧٤) ٢٧٠ - عمر بن حسن بن مزيد بن أميله المراغي (٧٧٨) ٢٧١ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الهواري ابن جابر الأندلسي (٧٨٠) ٢٧٢ - السيد علي بن شهاب بن محمد الهمداني =

= (٧٨٦) ٢٧٣ - المقدسي المعروف بالصامت (٧٨٩) ٢٧٤ - سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي (٧٩١).

القرن التاسع: ٣٧٥ - علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيثمي (٨٠٧) ٢٧٦ - ابن خلدون الحضرمي الأشبيلي المالكي (٨٠٨) ٢٧٧ - السيد الشريف الجرجاني (٦١٨) ٢٧٨ - خواجه پارسا (٨٢٢) ٢٧٩ - محمد بن خليفة الوشتاني المالكي (٨٢٧) ٢٨٠ - محمد ابن محمد بن محمد أبو الخير الدمشقي المقرئ المعروف بابن الجوزي (٨٣٣) ٢٨١ - المقرئ الحنفي (٨٤٥) ٢٨٢ - الدولة آبادي (٨٤٩) ٢٨٣ - العسقلاني (٨٥٢) ٢٨٤ - ابن الصباغ المالكي (٨٥٥) ٢٨٥ - العيني الحنفي (٨٨٥) ٢٨٦ - ابن عجلون (٨٧٦) ٢٨٧ - القوشجي صاحب شرح التجريد ٢٨٨ - الإيجي الشافعي ٢٨٩ - السنوسي التلمساني (٨٩٥) ٢٩٠ - ابن روزبهان الشيرازي خواجه ملا.

القرن العاشر: ٢٩١ - الميمني شارح الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (٨٧٠) ٢٩٢ - السيوطي (٩١١) ٢٩٣ - السهودي الشافعي (٩١١) ٢٩٤ - القسطلاني المصري (٩٢٦) ٢٩٥ - السيد عبد الوهاب بن محمد رفيع الدين أحمد الحسيني البخاري (٩٣٢) ٢٩٦ - ابن الدبيع الشيباني (٩٤٤) ٢٩٧ - ابن حجر الهيثمي (٩٧٤) ٢٩٨ - المتقي الهندي (٩٧٥) ٢٩٩ - الشريفي القاهري (٩٧٧) ٣٠٠ - ضياء الدين أبو محمد أحمد بن محمد الوترى (٩٨٠) ٣٠١ - ملك المحدثين الهندي الفتني (٩٨٦) ٣٠٢ - ميرزا مخدوم بن عبد الباقي (٩٩٥) ٣٠٣ - الصفوري الشافعي مؤلف نزهة المجالس ٣٠٤ - الشيرازي صاحب الأربعين (١٠٠٠).

القرن الحادي عشر: ٣٠٥ - الهروي المعروف بالقاري الحنفي (١٠١٤) ٣٠٦ - ابن سان القرمانى (١٠١٩) ٣٠٧ - المناوي القاهري (١٠٣١) ٣٠٨ - الفقيه شيخ بن عبد الله العيدروس الحسيني (١٠٤١) ٣٠٩ - الشبخاني القادري ٣١٠ - علي بن إبراهيم صاحب السيرة النبوية (١٠٤٤) ٣١١ - ابن باكير المكي (١٠٤٧) ٣١٢ - الحسين ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي اليمني (١٠٥٠) ٣١٣ - شهاب الدين الخفاجي (١٠٦٩) - عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري (١٠٥٢) ٣١٥ - محمد بن محمد المصري ٣١٦ - محمد بن محبوب صاحب تفسير الشاهي.

القرن الثاني عشر: ٣١٧ - البزرنجي الشافعي (١١٠٣) ٣١٨ - الشيرخيتي المصري (١١٠٦) ٣١٩ - الصنعاني (١١٠٨) ٣٢٠ - ابن حمزة الحراني (١١٢٠) ٣٢١ - الزرقاني المصري (١١٢٢) ٣٢٢ - السهارينوري صاحب مرافض الروافض ٣٢٣ - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشي ٣٢٤ - محمد صدر العالم ٣٢٥ - العمادي (١١٧١) ٣٣٦ - العمري الدهلوي (١١٧٦) ٣٢ - محمد بن سالم بن أحمد المصري الحنفي (١١٨١) ٣٢٨ - الصنعاني =

من الأعاض (١) وصدق صحته وتواتره القاطع ثلاثة وأربعون من العلماء.

= الحسيني (١١٨٢) ٣٢٩ - شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الحفطي أحد شعراء الغدير .
القرن الثالث عشر: ٣٣٠ - الزبيدي الحنفي (١٢٠٥) مؤلف تاج العروس ٣٣١ - الشيخ
محمد بن علي الصبّان الشافعي (١٢٠٦) ٣٣٢ - رشيد الدين خان الدهلوي ٣٣٣ - المولوي
محمد مبین اللكهنوي ٣٣٤ - المولوي محمد سالم البخاري الدهلوي ٣٣٥ - المولوي ولي
الله الكهنودي ٤٣٦ - المولوي حيدر علي الفيض آبادي ٣٣٧ - الشوكاني الصنعاني (١٢٥٠)
٣٣٨ - الآلوسي (١٢٧٠) ٣٣٩ - الشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتي (١٢٧٦)
٣٤٠ - خواجه كلان (١٢٩٣) ٣٤١ - السيد أحمد بن مصطفى القادين خاني .
القرن الرابع عشر: ٣٤٢ - السيد أحمد زيني دحلان (١٣٠٤) ٣٤٣ - الشيخ يوسف بن
إسماعيل النبهاني مؤلف منتخب الصحيحين من كلام سيد الكونين ٣٤٤ - السيد مؤمن ابن
حسن مؤمن الشبلنجي ٣٤٥ - الشيخ محمد عبده (١٣٢٣) مفتي الديار المصرية ٣٤٦ - السيد
عبد الحميد بن السيد محمود الآلوسي الضرير (١٣٢٤) ٣٤٧ - الشيخ محمد حبيب الله بن
عبد الله اليوسفي ٣٤٨ - القاضي بهلول بهجت قاضي رنكة زور ٣٤٩ - الكاتب الشهير عبد
المسيح الأنطاكي ٥٣٠ - الدكتور أحمد فريد رفاعي ٣٥١ - الأستاذ أحمد زكي العدوي
٣٥٢ - الأستاذ أحمد نسيم المصري ٣٥٣ - الأستاذ حسين علي الأعظمي البغدادي ٣٥٤ -
السيد علي جلال الدين الحسيني المصري ٣٥٥ - الأستاذ محمد محمود الرافعي المصري
٣٥٦ - الأستاذ محمد شاکر الخياط النابلسي الأزهرى المصري ٣٥٧ - الأستاذ عبد الفتاح
عبد المقصود المصري ٣٥٨ - الأستاذ الشيخ محمد سعيد دحدوح ٣٥٩ - الأستاذ صفأ
خلوص ٣٦٠ - العالم المجتهد ناصر السنة شهاب الدين أبي الفيض أحمد بن محمد بن
الصدیق .

كل هؤلاء نقلنا أسماءهم عن «الغدير» للمغفور له العلامة الأميني ج ١: ٧٣ - ١٥١ بصورة
مختصرة والتفصيل راجع إليه .

(١) وهم: ١ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الآملي (٣١٠) ٢ - أبو العباس أحمد بن محمد
المعروف بابن عقدة ٣ - الواسطي ٤ - الجعابي (٣٥٥) ٥ - أبو غالب الرازي (٣٦٨)
٦ - محمد بن عبد الله الشيباني (٣٧٢) ٧ - علي بن عمر الدار قطني (٣٨٥) ٨ - الشيخ
محسن بن الحسين النيسابوري ٩ - علي بن عبد الرحمن القناتي (٤١٣) ١٠ - الحسين بن
عبيد الله الغضائري (٤١١) ١١ - أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني (٤٧٧) ١٢ - أبو
الفتح الكراجكي (٤٤٩) ١٣ - علي بن بلال ١٤ - الشيخ منصور اللاثي الرازي ١٥ - الشيخ
علي بن الحسن الطاطري ١٦ - عبيد الله بن عبد الله الحسكاني ١٧ - محمد بن أحمد الذهبي
(٧٤٨) ١٨ - محمد بن محمد الجزري (٨٣٣) ١٩ - عبد الله بن شاه منصور القزويني
٢٠ - السيد سبط الحسن العجاسي ٢١ - السيد مير حامد حسين (١٣٠٦) صاحب العقبات =

وكما أن آية التبليغ بالغة الدلالة على قصة الغدير، كذلك حديث الغدير «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» حيث فرّعه الرسول ﷺ على «ألست أولى من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه...»

فالولاية العلوية المتفرعة على الأولوية المحمدية ﷺ لا شك وأنها هية دون مُجرّد المحبة التي هي الولاية بين المؤمنين حيث ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾^(١).

ولقد ناشد الإمام علي أمير المؤمنين ﷺ بحديث الغدير مناوئين لإمرته^(٢) كما ناشد آخرون، منهم فاطمة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها في حديث الفواطم عنها^(٣) والإمام الحسن ﷺ^(٤) والإمام

= ٢٢ - السيد مهدي ابن السيد علي الغريفي (١٣٤٣) ٢٣ - الحاج الشيخ عباس القمي (١٣٥٩)
٢٤ - السيد مرتضى حسين الخطيب فتحجوري الهندي ٢٥ - الشيخ محمدرضا ابن الشيخ طاهر آل فرج الله النجفي ٢٦ - الحاج السيد مرتضى الخسرو شاهي التبريزي المعاصر.
(١) سورة التوبة، الآية: ٧١.

(٢) منها مناشدته يوم الشورى سنة ٢٣ هـ كما عن أبي الطفيل وأيام عثمان ويوم الرحبة ويوم الجمل وفي حديث الركبان ويوم صفين، أخرجها عنه ﷺ جماعة من الكبار.
(٣) كما أخرج شمس الدين أبو الخير الجزري في كتابه أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ﷺ من قوله ﷺ: أنسيتم قول رسول الله ﷺ يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟

وهكذا أخرج الحافظ الكبير أبو موسى المدايني في كتابه المسلسل بالأسماء وقال: هذا الحديث مسلسل من وجه وهو أن كلّ واحدة من الفواطم تروي عن عمّة لها فهو رواية خمس بنات أخ كلّ واحدة منهن عن عمّتها هكذا في إخراج شمس الدين حدثنا به شيخنا... إلى قوله - حدثنا بكر بن أحمد القعري حدثنا فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر قلن حدثنا فاطمة بنت جعفر بن محمد العملاق حدثني فاطمة بنت محمد بن علي حدثني فاطمة بنت علي بن الحسين حدثني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي ﷺ عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: أنسيتم...

(٤) كما أخرج الحافظ ابن عقدة أن الحسن بن علي ﷺ لما اجتمع على صلح معاوية قام خطيباً واحتج لخلافة علي ﷺ بحجج منها: «وقد رأوه وسمعوه حين أخذ بيد أبي بغدير=

الحسين عليه السلام (١) وغيرهم عليهم السلام (٢) ومنهم الخليفة عمر بن عبد العزيز (٣)

= خم وقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب.

(١) كما أخرجه سليم بن قيس الهلالي في كتابه جملاً ضافية أن الإمام الحسين عليه السلام حج مع جماعة واجتمع عليه بمنى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والتابعين أكثر من سبعمائة فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه وقال فيما قال: أما بعد فإن هذا الطاغية - يعني معاوية - وهو قبل ستين من موته - قد صنع بنا ويشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم وإنني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني واسمعوا مقالتي واکتبتوا قلبي ثم أرجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن اتبعتهم من الناس ووثقتهم به فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا فإننا نخاف أن يدرس هذا الحق ويذهب ويغلب والله متم نوره ولو كره الكافرون وما ترك شيئاً مما أنزل الله في القرآن فيهم إلا تلاه وفسره ولا شيئاً مما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في أبيه وأمه ونفسه وأهل بيته إلا رواه وكل ذلك يقولون اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا ويقول التابعون اللهم نعم قد حدثني به من أصدقائه واتمته من الصحابة - إلى أن قال - قال: أنشدكم الله أنعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصبه يوم غدیر خم فنأدى له بالولاية وقال: ليبلغ الشاهد الغائب؟ قالوا: اللهم نعم - وفيه طرف مما تواترت أسانيده من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام فراجع.

(٢) منها احتجاج عبد الله بن جعفر على معاوية واحتجاج عمرو بن العاص على معاوية واحتجاج برد على عمرو واحتجاج عمار بن ياسر يوم صفين على عمرو بن العاص واحتجاج أصبغ بن نباتة في مجلس معاوية ومناشدة شاب أبا هريرة بحديث الغدير بمسجد الكوفة واحتجاج قيس ابن سعد على معاوية واحتجاج دارمية الحجوئية عليه واحتجاج عمرو الأودي على مناوئي أمير المؤمنين عليه السلام.

(٣) ومن احتجاج عمر بن عبد العزيز ما رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء ٥: ٣٦٤ عن أبي بكر محمد التستري عن يعقوب وعن عمرو بن محمد السري عن ابن أبي داود قالاً حدثنا عمر ابن شبة عن عيسى عن يزيد بن عمر بن مورك قال: كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس فتقدمت إليه فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من قريش، قال: من أي قريش؟ قلت: من بني هاشم، قال: فسكت فقال: من أي بني هاشم؟

قلت: مولى علي، قال: من علي؟ فسكت قال: فوضع يده على صدره فقال: وأنا والله مولى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم قال: حدثني عدة أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه ثم قال: يا مزاحم كم تعطي أمثاله؟ قال: مائة أو مائتي درهم، قال: أعطه خمسين ديناراً وقال ابن أبي داود: ستين ديناراً لولايته علي بن أبي طالب ثم قال: الحق ببلدك فسيأتيك مثل ما يأتي نظرائك، وأخرجه أبو الفرج في الأغاني وابن عساكر في تاريخه والحموني في فرائد السمطين والزرندي في نظم در السمطين والسهمودي في جواهر العقدين.

والخليفة مأمون الرشيد^(١).

(١) روى أبو عمر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٣: ٤٢ عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن زيد قال بعث إلي يحيى بن أكثم وإلى عدة من أصحابي وهو يومئذ قاضي القضاة فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أحضر معي غداً مع الفجر أربعين رجلاً كلهم فقيه يفقه ما يقال له ويحسن الجواب فسموا من تظنونهم يصلح لما يطلب أمير المؤمنين فسمينا له عدة وذكر هو عدة حتى تم العدد الذي أراد وكتب تسمية القوم وأمر بالبكور في السحر وبعث من يحضر فأمره بذلك فغدونا عليه قبل طلوع الفجر فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس ينتظرنا فركب وركبنا معه حتى صرنا إلى الباب فإذا بخادم واقف فلما نظر إلينا قال يا أبا محمد؟ أمير المؤمنين ينتظر فأدخلنا فأمرنا بالصلاة فأخذنا فيها فلم نستتمها حتى خرج الرسول فقال: ادخلوا فدخلنا فإذا أمير المؤمنين جالس على فراشه - إلى أن قال - ثم قال: إني لم أبعث فيكم لهذا ولكنني أحببت أن أبسطكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هو عليه والذي يدين الله به. قلنا فليفعل أمير المؤمنين وفقه الله فقال: إن أمير المؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب خير خلق الله بعد رسول الله ﷺ وأولى الناس بالخلافة له، قال إسحاق فقلت: يا أمير المؤمنين إن فينا من لا يعرف فاذا ذكر أمير المؤمنين في علي وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة فقال: يا إسحاق اختر إن شئت سألتك أسأل وإن شئت أن تسأل فقل، قال إسحاق: فاغتنمتها منه فقلت: بل أسألك يا أمير المؤمنين، قال: سل، قلت: من أين قال أمير المؤمنين إن علي بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ وأحقهم بالخلافة بعده؟ قال: يا إسحاق خبرني عن الناس بم يتفاضلون حتى يقال: فلان أفضل من فلان؟ قلت: بالأعمال الصالحة قال: صدقت، قال: فأخبرني عن فضل صاحبه على عهد رسول الله ﷺ ثم إن المفضلون إن عمل بعد وفاة رسول الله ﷺ بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله ﷺ أيلحق به؟ قال: فأطرقت فقال لي: يا إسحاق؟ لا تقل: نعم، فإنك إن قلت نعم أوجدتك في دهرنا هذا من هو أكثر منه جهاداً وحباً وصياماً وصلاة وصدقة، فقلت: أجل يا أمير المؤمنين لا يلحق المفضلون على عهد رسول الله ﷺ الفاضل أبداً، قال: يا إسحاق! هل تروي حديث الولاية؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: اروه، ففعلت، قال: يا إسحاق أرأيت هذا الحديث هل أوجب على أبي بكر وعمر ما لم يوجب لهما عليه؟

قلت: إن الناس ذكروا أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين علي وأنكر ولاية علي فقال رسول الله ﷺ: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قال: في أي موضع قال هذا؟ أليس بعد منصرفه من حجة الوداع؟ قلت: أجل، قال: فإن قتل زيد بن حارثة قبل الغدير كيف رضيت لنفسك بهذا، أخبرني لو رأيت ابناً لك قد أتت عليه خمس عشرة سنة يقول: مولاي مولى ابن عمي أيها الناس فاعلموا ذلك، أكنت =

ذلك هو الغدير في الكتاب والسنة وقد غرق فيه عالم كثير ونجى الكثير ممن وفى لرعاية الحق حيث ركبوا سفينة نجاة الولاية الكبرى المحمدية ﷺ لعلّى أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين.

وما النقاش في المعني من ولايته إلا كنقش على الماء والهواء فإنه هباءٌ وخواءٌ والله منه براء.

فتلكما آيتا الغدير من التبليغ وتكميل الدين، وهاتيك روايات الغدير، فتراهما تعنيان ذلك الحشد الكبير في بلاغ مُنْقَطِع النظر ما تشترك فيه كافة المؤمنين أم جماعة منهم خصوصي؟ وليس في الدور إلا علي أمير المؤمنين وولده المعصومون عليه السلام؟ .

فلا دَوَّرَ - إِذَا - للبحث اللغوي حول المولى تشكيلاً في المعنى منها،
فحتى لو لم نعرف معنى المولى، فأمر المولى نبيّه هكذا، وسؤال النبي
«أأنت أولى بكم من أنفسكم» تُقرّران معنى الأولى للمولى دونما ريب.

فمهما كان للمولى معانٍ عدة^(١) كلٌّ يُعنى حسب ما يُعنى بقرائنها ، فهنا القرائن القاطعة مُتصلة ومُنفصلة^(٢) دالة على الأولوية الرسالية التي كانت

= منكرًا ذلك عليه تعريفه للناس ما لا ينكرون ولا يجهلون؟ فقلت: اللهم نعم، قال: يا إسحاق أفتنزه ابنك عما لا تنزه عنه رسول الله ﷺ ويحكم لا تجعلوا فقهاءكم أربابكم إن الله جل ذكره قال في كتابه: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُفَقَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، ولم يصلوا لهم ولا صاموا ولا زعموا أنهم أرباب ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم.

(١) وهي حسب موارد استعمالها سبعة وعشرون: الرب - العم - ابن العم - الابن - ابن الأخت - المعتق - المعتق - العبد المالك - التابع - المنعم عليه - الشريك - الحليف - الصاحب - الجار - النزيل - الصهر - القريب - المنعم - الفقير - الولي - الأولى بالشيء - السيد غير المالك والمعتق - المحب - الناصر - المتصرف في الأمر - المتولي في الأمر، وعناية هذه المعاني إلا الأولى هنا في المولى بين كفر وكذب وغلط وتوضيح واضح.

(٢) هنا بعد القرينة الأولى تفرعاً لـ «هذا علي مولا» على «ألست أولى بكم من أنفسكم» قرائن أخرى حالية كحشد الغدير وتأكيد آية البلاغ، ومقالية كالتالية: ١ - قول الشيخين في تهنيئتهما له ﷺ بخ بخ لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ٢ - قوله ﷺ عقب لفظ=

لِلرَّسُولِ نَفْسُهُ ﷺ وَكُلِّ مَعَانِي الْمَوْلَى مُخْتَصَرَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ هِيَ الْحُبُّ وَالنَّصْرَةُ وَالْأُولَوِيَّةُ فَاعِلَةٌ وَمَفْعُولَةٌ.

ذلك، وهذا المقطع من خطبة الغدير ينقله أربعة وستون من علماء الفريقين: «ألمست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعليٌّ مولاه»^(١) ممّا يختص المولى بالأولى كما الرسول ﷺ دون ريب.

ونكران معنى الأولى للمولى نكران لرأس الزاوية من معانيها اللغوية الثلاثة، واستنكار لاستعمالها فيها في القرآن كراراً عدة^(٢) نقمة لاغية من

= الحديث: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب ﷺ. ٣ - قوله ﷺ بعد بيان الولاية لعلي ﷺ هتوني هتوني إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة. ٤ - قوله ﷺ بعد ذلك «فليبلغ الشاهد الغائب». ٥ - قوله ﷺ: إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وظننت أن الناس مكذبي فأوعدي لأبلغها أولي عذبي، وتراه ولاية الحب والنصرة فقط وهي عامة للمؤمنين كلهم! ٦ - في لفظ عمر بن الخطاب: نصب رسول الله ﷺ علياً علماً، وفي لفظ علي ﷺ: أمر الله نبيه أن ينصبني للناس، و: نصبني علماً، وفي لفظ الإمام الحسن ﷺ: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نصبه يوم غدير خم وأمثالها. ٧ - احتجاجات مضت بحديث الغدير لولا المولى فيها هو الأولى لما صحت هذه الاحتجاجات وقوبلت بالاعتراض أو التشكيك وإلى غير هذه من قرائن متصلة ومنفصلة.

(١) وهم أحمد بن حنبل - ابن ماجة - النسائي - الشيباني - أبو يعلى - الطبري - الترمذي - الطحاوي - ابن عقدة - العنبري - أبو حاتم - الطبراني - القطيعي - ابن بطة - الدار قطني - الذهبي - الحاكم - الثعلبي - أبو نعيم - ابن السمان - البيهقي - الخطيب - السجستاني - ابن المغازلي - الحسكاني - العاصمي - الخلعي - السمعاني - الخوارزمي - اليفضاوي - الملا - ابن عساكر - أبو موسى - أبو الفرج - ابن الأثير - ضياء الدين - قزاوغلي - الكنجي - التفازاني - محب الدين - الرصايي - الحموني - الإيجي - ولي الدين - الزرندي - ابن كثير - الشريف - شهاب الدين - الجزري - المقرئ - ابن الصباغ - الهيثمي - الميمني - ابن حجر - أصيل الدين - السهمودي - كمال الدين - البدخشي - الشيخاني - السيوطي - الحلبي - ابن باكثير - السهارنيوري - ابن حجر المكي.

(٢) جاء لفظ الولي والمولى في آيات عدة بمعنى الأولى منها قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَيَقْسِ الْأَمِيرُ﴾ [الحديد: ١٥] حيث المولى هنا =

اللغة، بغية النعمة من صاحب الولاية الكبرى بعد الرسول ﷺ مهما اقتضت لاغية القول من الله ومن الرسول ﷺ !.

هذه عساكر القرائن القطعية مُتصلة ومُنفصلة، وإليكم تفسير النبي ﷺ نفسه لمعنى المولى حين سُئل عن معنى قوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» قال: الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي ومن كنت أولى به من نفسه لا أمر له معي فعليّ مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه^(١): «ولاء

= لا تتحمل المحب والمحبوب - أو الناصر والمنصور، إنما هي الأولى بهم وكما نص عليه من المفسرين والأدباء جمع غفير، فسبعة وعشرون منهم حصر معناها هنا بالأولى، وخمسة عشر منهم جعلها المعنى الأولى، ومنها ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَكَوُونَ﴾ [المائدة: ٥٥] حيث الحصر دليل حصر الولاية في الأولوية لأن الحب والنصر غير محصورين في شخص أو اشخاص خصوص، ومنها ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَكَتٌ فِي الْأَرْضِ لِيُفَسِّدَ فِيهَا وَهِيَ الْخَرْتُ وَاللَّشَلُ﴾ [البقرة: ٢٠٥] فإنها دون ريب تولى القيادة الزمنية، ومنها ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [محمد: ٢٢] ومنها ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] حيث الإخراج هنا هو إخراج السلطة الربانية، ومنها ﴿قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَمْعِدَ وَبِئْسَ قَاطِرُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤] ومنها ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا فَاصْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [الأعراف: ١٥٥] ومنها ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَلِّغَ هُوَ فَلْيُحْمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ذلك وهكذا لفظة المولى مثل ﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْسِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣] و﴿وَأَتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨] و﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٠] ﴿أَحَدُهُمَا أَتَىكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَانِهِ﴾ [التحل: ٧٦].

(١) أخرجه القرشي علي بن حميد في شمس الأخبار ص (٣٨) نقلاً عن سلوة العارفين للموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني بإسناده عن النبي ﷺ . . . وفي حديث احتجاج عبد الله ابن جعفر على معاوية قوله: يا معاوية إني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر وأنا بين يديه وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد والزيبر بن العوام وهو يقول: ألسنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله؟ قال: أليس أزواجي أمهاتكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله؟ قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه أولى به من نفسه وضرب بيده على منكب على فقال: اللهم وال من والاه وعاد من =

كولائي»^(١) «من كان الله وأنا مولاه فهذا عليٌّ مولاه يأمركم وينهاكم ما لكم عليه من أمر ولا نهى»^(٢) ولقد صدق هذه الأولوية المعنية من المولى هنا صراحاً جمع كثير منهم أربعة عشر من الأعلام^(٣).

= عاداه أيها الناس إنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أمر وعلي من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر.

(١) وفي احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام كما أخرجه شيخ الإسلام الحموي قوله: ثم خطب رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس أتعلمون أن الله ﷻ مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله ﷻ قال: قم يا علي فقمتم فقال: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه.. فقال سلمان يا رسول الله ﷻ ولاء كماذا؟ قال: ولاء كولائي من كنت أولى به من نفسه فعليٌّ أولى به من نفسه وهكذا في مناشدته عليه السلام يوم صفين «ولاء كولائي» وروى الحافظ العاصمي في زين الفتى قال سئل علي عليه السلام عن قول النبي ﷺ: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» فقال: نصبني علماً إذ أنا قمت فمن خالفني فهو ضال.

(٢) وروى السيد الهمداني في مودة القربى: فقال رسول الله ﷻ: معاشر الناس أليس الله أولى بي من نفسي يأمرني وينهاني ما لي على الله أمر ولا نهى؟ قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: من كان الله وأنا مولاه فهذا عليٌّ مولاه يأمركم وينهاكم ما لكم عليه من أمر ولا نهى..

(٣) هم: ١ - ابن زولاق الحسن بن إبراهيم أبو محمد المصري (٣٨٧) في تاريخ مصر أن رسول الله ﷻ عهد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه واستخلفه «وحكاه عنه المقرئ في الخطوط ٣: ٢٢٢.

٢ - الإمام أبو الحسن الواحدي (٤٦٨) بعد ذكر حديث الغدير ٣ - حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (٥٠٥) في سرِّ العالمين بعد ذكر الخلاف في معنى المولى... لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته يوم الغدير باتفاق الجميع وهو يقول: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» فقال عمر: يخ بخ يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فهذا تسليم ورضى وتحكيم، ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة وحمل عمود الخلافة وعقود البنود وخفقان الهوى في قعقة الرايات واشتباك ازدهام الخيول وفتح الأمصار سقاهاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول ﴿فَتَنَبَّأُوهُ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مُمْتًا قَلِيلًا فَيَسَّ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ٤ - قال شمس الدين سبط ابن الجوزي (٦٥٤) والمراد من الحديث الطاعة المحضة وهو الأولى ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعليٌّ أولى به وقد صرح بهذا المعنى الحافظ يحيى بن سعد الثقفي في مرج البحرين ٥ - وقال كمال الدين بن طلحة الشافعي (٦٥٤) في مطالب السؤل ص ١٦... وهذا صريح في تخصيصه لعلي عليه السلام بهذه المنقبة العلمية وجعل لغيره كنفسه بالنسبة إلى من دخلت عليهم كلمة «من»=

تتويج الأمير يوم الغدير بتاج إمرة المؤمنين:

من ألقاب الرسول ﷺ «صاحب التاج» وهو تاج الرسالة الكبرى بين كافة المرسلين وكما في «نبوءت هيلد» باللغة الأنكلوسية وهي العبرانية الرمزية «محمّد كآيا إعا بايا د يطمع هو يا ونهي كليليا»: محمد هو كبير قدیر، الشجرة الرفیعة الطیبة، مأمول لإفناء ما كان وإطفاء النائرة وهو الكل والتاج^(١).

لذلك، وأن العمائم تيجان العرب^(٢)، لقد عمّم الرسول ﷺ الأمير ﷺ يوم الغدير بعمّة خاصة تعرب عن العظمة والجلال، وتوجّه بيده الكريمة بعمامته (السحاب) في ذلك الحشد العظيم تدليلاً على أن المتوّج بها يومذاك مقيّض بإمرة المؤمنين كما مرته ﷺ فهو يُبلّغ المسلمين بخطبته

= التي هي للعموم بما لا يجعله لغيره وليعلم أن هذا الحديث هو من أسرار قوله تعالى في آية المباهلة . . والمراد نفس علي ٦ - وقال صدر الحفاظ الكنجي في كفاية الطالب حديث غدير خم دليل على التولية وهي الاستخلاف ٧ - وقال سعيد الدين الفرغاني . . . كان هذا البيان بالتأويل بالعلم الحاصل بالوصية من جملة الفضائل التي لا تحصى خصه بها رسول الله ﷺ ٨ - وقال علاء الدين أبو المكارم السمعاني (٧٣٦) في العروة الوثقى: . . . فصار - علي ﷺ - سيد الأولياء وكان قلبه على قلب محمد ﷺ ٩ - وقال الطيبي حسن بن محمد (٧٤٣) في الكاشف . . . ولذا هنا عمر بقوله: يا بن أبي طالب أصبحت وأمست مولى كل مؤمن ومؤمنة ١٠ - وقال شهاب الدين دولت آبادي (١٠٤٩) في هداية السدراء مثله ١١ - أبو شكور السالمي ١٢ - ابن باكثير المكي ١٣ - السيد الأمير محمد اليمني (١١٨٢) ١٤ - الشيخ أحمد العجيلي في ذخيرة الآمل.

أقول: كلّ هذه المسانيد نقلناها عن كتاب الغدير للمغفور له العلامة الأميني ج ١ بكامله. (١) ذلك وحي الطفل لحمان حطوفاه نزل عليه قبل مبعث الرسول ﷺ بسبعين سنة أوردناه في كتابنا رسول الإسلام في الكتب السماوية، وعده الشبلجي في نور الأبصار ٢٥ من ألقابه ﷺ.

(٢) رواه القضاعي والديلمي وصححه السيوطي في الجامع الصغير ٣: ١٥٥ وأورده ابن الأثير في النهاية عنه ﷺ.

تلك الهامة ويتوجه بمثل عمته تلك السحاب، وكما قال ﷺ: «عَمِّي رسول الله ﷺ يوم غدِير خم بعمامة فسد لها خلفي، وأن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يَعْتَمُونَ هذه العمّة»^(١) وَلَمَّا عَمَّمَهُ ﷺ قال له: يا علي العمائم تيجان العرب^(٢).

أجل، فقد عَمَّمَهُ ﷺ عِمَّتَهُ السحاب حيث وهبها لعليّ ﷺ فربما طلع عليّ فيها فيقول ﷺ: «أَتَاكُم علي في السحاب»^(٣).

وهكذا يتوجه الرسول ﷺ بتاجه السحاب ليسحب أمته من بعده إليه كما كانوا مسحويين إليه ﷺ تكملة لبيان الخلافة الكبرى بعده فلا يرتاب أحد إلا الذين هم حاقدون فاقدون للإيمان.

فتلك مصارح للأولوية الطليقة في إمرة المؤمنين لعلي أمير المؤمنين ﷺ في مسارح من خطبة الغدير وهذا تاج الإمرة في ختامها، وهاتيك القرائن العشرون أو تزيد مُتصلة ومُنفصلة، كتاباً وسُنّة في عناية الأولوية من المولى، ورواة الغدير المائة وعشرة عن الرسول ﷺ، والمؤلفون حولها الستة والعشرون والتابعون الأربعة وثمانون، والعلماء طيلة القرون الإسلامية الراوون إِيَّاه عن الصحابة والتابعين الثلاثمائة والستون،

(١) رواه الحافظ عبد الله بن أبي شيبه وأبو داود الطيالسي وابن منيع البغوي وأبو بكر البيهقي في كنز العمال ٨: ٦٠ عنه ﷺ ورواه من طريق السيوطي عن الأعلام الأربعة السيد أحمد القشاشي في السمط المجيد وفي كنز العمال عن مسند عبد الله بن الشنير عن عبد الرحمن ابن عدي البحراني عن أخيه عبد الأعلى أن رسول الله ﷺ دعا علي بن أبي طالب فعَمَّمَهُ وأرخى عذبة العمامة من خلفه.

(٢) رواه الحافظ الديلمي عن ابن عباس قال: لما عَمَّم رسول الله ﷺ علياً بالسحاب..

(٣) قال الغزالي في البحر الزخار ١: ٢١٥ كانت له عمامة تُسمى السحاب فوهبها... وقال الحلبي في السيرة ٣: ٣٦٩: كان له ﷺ عمامة تُسمى السحاب كساها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فكان ربما طلع عليه علي كرم الله وجهه فيقول ﷺ: «أَتَاكُم علي في السحاب يعني عمامته التي وهبها له».

والمصدقون لقاطع تواتره الثلاثة والأربعون، والمناشدون به من علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام ومعهم كثيرون، والمهنتون بإمرته عليه السلام ومنهم الشيخان وكثير سواهما!.

ذلك وقد أورد قصة الغدير كل المؤرخين عن بكرتهم، ومن كبرائهم خمسة وعشرون مؤرخاً^(١).

تلك قصة الغدير، فهل ترى أصرح منها في تأمير الأمير، فما لها من نكير إلا نكير عقله أو إيمانه ولا يُنبك مثل خير.

ولئن سُئلنا: فلماذا لم يجر ذكر الإمام علي عليه السلام في القرآن ولا مرة يتيمة حين يكون أمر إمرته بهذه الأهمية الكبرى؟.

فالجواب أن القصد من ذكر الاسم ليس إلا تسجيل المكانة لصاحبه وقد سُجِّل هكذا، وقد يتطرق إلى صراح الاسم تأويلات أن يسمى سواه باسمه، ولكنه ليس من الممكن أن يتسمى بسمته وولده المعصومين سواه وسواهم، حيث الحقيقة لا تقبل التأويل والاختلاق مهما تحمّلها الأسماء.

فحتى إذا كانت صراحة الاسم لحداً لا يقبل أي تأويل، فقد كان يخلق هزازات ونكرانات للأكثرية الطليقة من هؤلاء المسلمين والنتيجة هي الحُكم بخروجهم عن الإسلام جهاراً بذلك الإنكار لجلي النص من القرآن، فترجع المشكلة الشائكة التي كان يخافها الرسول ﷺ على رسالته من ذلك البلاغ فالجمع بين الحفاظ على ظاهر الإسلام لكل من يدعيه، وواقع الحجة البالغة

(١) كالبلاذري وابن قتيبة والطبري وابن زولاق والخطيب البغدادي وابن عبد البر والشهرستاني وابن عساكر وياقوت الحموي وابن الأثير وابن أبي الحديد وابن خلكان والياضي وابن الشيخ البلوي وابن كثير وابن خلدون وشمس الدين الدبسي والنويري وابن حجر العسقلاني وابن الصباغ والمقرئزي والسيوطي والقرماني ونور الدين الحلبي وغيرهم (الغدير ١: ٦).

لمن يُريد صالح الإيمان، فحقَّ العقاب على ناكريها مهما تظاهر بالإيمان وتمَّجَّج في دلالة آيات الولاية وأحاديثها.

ذلك الجمع يقتضي نفس الواقع الذي نعيشه بين الكتاب والسنة من قصة الخلافة.

وترى - بعدُ - أن عدم التصريح باسم ولاية الأمر بعد الرسول ﷺ يَنْقُصُ أو يَنْتَقِصُ من دلالة الكنايات الكتابية التي هي أبلغ من التصريح، ومن التصريحات الوفيرة في السنة وهناك كثير من الأحكام الثابتة بالسنة القطعية ولا دليل لها من الكتاب إلا عمومات أو إطلاقات.

ولما يصدق الخليفة عمر في صراح القول ولاية الإمام بأولويته الطليقة فما بال أتباع له ينكرونها ويتشككون فيها، ومن ألفاظه، لما قيل له: إنك تصنع بعليٍّ - أي من التعظيم - شيئاً لا تَصْنَعُ مع أحد من أصحاب النبي ﷺ؟ فقال: إنه مولاي^(١).

وختاماً للكلام حول آية التبليغ تعالوا معنا نسمع الامام ﷺ ماذا يقول عن رباطه بالرسول ﷺ ما يثبت جدارته القمة بإمرة المؤمنين: «أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومُضَر، وقد علمتم

(١) أخرجه الطبراني، وفي الفتوحات الإسلامية ٣: ٣٠٧ حكم عليٍّ مرة على أعرابي بحكم فلم يرض بحكمه فتلبيه عمر بن الخطاب وقال له: ويلك إنه مولاك ومولى كلِّ مؤمن ومؤمنة، وأخرج الحافظ ابن السمان كما في الرياض النضرة ٣: ١٧٠ وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري ٦٨ ووسيلة المآل للشيخ أحمد بن باكير المكي ومناقب الخوارزمي ٩٧ والصواعق ١٠٧ عن الحافظ الدارقطني عن عمر وقد جاءه أعرابيان يختصمان فقال لعليٍّ ﷺ: اقض بينهما، فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر وأخذ بتليبه وقال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى كلِّ مؤمن ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن، وعنه وقد نازعه رجل في مسألة فقال: بيني وبينك هذا الجالس - وأشار إلى علي بن أبي طالب ﷺ - فقال الرجل: هذا الأبطن؟ فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بتليبه حتى شاله من الأرض ثم قال: أتدري من صغرت؟ هذا مولاي ومولى كلِّ مسلم.

مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ، يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْتُنُّنِي فِي فِرَاشِهِ، وَيُمَسِّنِي جَسَدَهُ، وَيُسَمِّنِي عَرَفَهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقَمْنِيهِ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذِبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ.

وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ ﷺ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرُ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْماً وَيَأْمُرُنِي بِالِاتِّقَاءِ بِهِ، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ وَأَشْمُ رِيحَ النَّبُوَّةِ.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا هَذِهِ الرَّنَةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ آيَسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنْكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ^(١).

«كُنْتُ أَيَّامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَجُزءٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ النَّاسُ كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْكَوَاكِبِ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ، ثُمَّ غَضَّ الدَّهْرُ مِنِّي فَقُرْنَ بِي فَلَانٌ وَفَلَانٌ، ثُمَّ قَرَنْتُ بِخَمْسَةِ أَفْضَلِهِمْ عَثْمَانَ فَقُلْتُ وَاذْفَرَاهُ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَ الدَّهْرُ لِي بِذَلِكَ حَتَّى أُرْذَلَنِي فَجَعَلَنِي نَظِيرًا لِابْنِ هَنْدٍ وَابْنِ النَّابِغَةِ، لَقَدْ اسْتَنْتَ الْفَصَالَ حَتَّى الْقَرَعَى»^(٢).

«أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قَحَافَةَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مُحَلِّيَّ مِنْهَا مُحَلٌّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ... فَرَأَيْتُ إِنْ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحَجَّى، فَصَبِرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَى، أَرَى

(١) نهج البلاغة الخطبة ٣٧٣ / ٤ / ١٩٠.

(٢) شرح النهج لابن أبي الحديد ٧٣٣.

ثرائي نهباً . . حتى إذا مضى الأول لسبيله جعلها في جماعة زعم أنني أحدهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر^(١).

«فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي، مستأثراً عليّ، منذ قبض الله نبيه ﷺ حتى يوم الناس هذا» (الخطبة ٦ / ٤٩).

«لقد علمتم أنني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلّا عليّ خاصة، التماساً لأجر ذلك وفضله، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفته وزبرجه» (٧٢ / ١٢٩).

«فوالله إني لأؤلى الناس بالناس، لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم واحداً، إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم» (١٣٤ / ٢٤٧).

«اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قد قطعوا رحمي، وأكفؤوا إنائي، وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري . . .» (٢١٥ / ٤١٣) - «فلما مضى ﷺ تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقي في روعي، ولا يخطر ببالي، أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده ﷺ عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلّا انشغال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد ﷺ فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل، يزول منها ما كان كما يزول السراب، أو كما يتفشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل، فإن أعطيناه وإلّا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى» (٢١ ح / ٥٦٨).

(١) الخطبة الشقشقية ٤٧ / ٤.

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَٰزِدَتْ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا نَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ﴾:

إن احتفاف آية التبليغ بآتي التنديد بأهل الكتاب احتفاف قاصد يعني فيما يعنيه أن شريعة القرآن خالدة بما بلغ الرسول ﷺ كأصل في استمرارية الدعوة القرآنية بدعاتها الربانيين، فليأس أهل الكتاب - ومعهم أضرابهم - من هذا الدين المتين أن يزول أو يذبل، فعليهم إقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم حتى يظلوا تحت ظل الإسلام ليكونوا على شيء من المكنة والمكانة الحيوية، ﴿وَلَٰزِدَتْ...﴾ فَلَا نَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ.

وهكذا يرسم الله للداعية الواعية المحمدية بهذه التوجيهات منهج الدعوة ومنهاجها، إطلاعاً له على حكمة الله وتسليّة لقلبه عما يصيب الكافرين، وأنه لن يصيب منهم هذا الدين المتين أية إصابة، ولقد نزلت هذه الآية ذبّر حوادث وكوارث منها ما حاجّ به أهل الكتاب الرسول الأقدس ﷺ فحاجهم الله^(١).

وهنا ﴿لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ تذكرو الإيمان بالكتاب دون إقامته في الحياة ذرو الرياح، فالإيمان دون إقامته هو صورة للإيمان وليس سيرة له، فإن قضية صادق الإيمان إقامته، فقد أمروا أن يأخذوا الكتاب بقوة: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

(١) الدر المنثور ٣: ٢٩٩ - أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال جاء رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة قالوا: يا محمد ألسنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من حق الله؟ فقال النبي ﷺ: بلى ولكنكم حدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكنتم منها ما أمرتم أن تبينوا للناس فبرئت من أحداثكم، قالوا: فإننا نأخذ مما في أيدينا فإننا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك فأنزل الله: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ...﴾

يُقَوِّرْ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾ ﴿فَخُذْهَا يَقْوَرُ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ ﴿٢﴾ وكما ﴿يَبْتَغِي خُذِ الْكِتَابَ يَقْوَرُ﴾ ﴿٣﴾ وهكذا بأحرى ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ ﴿٤﴾ و﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشَعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ﴿٥﴾.

إقامة الدين هي المهمة المأمور بها، دون الاعتقاد الجاف به وكما ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ ﴿٦﴾ فكما أن غير المؤمن بأسره ليس على شيء، كذلك المؤمن غير المقيم إيمانه ليس على شيء.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَى مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٩﴾:

هذه الآية وأضراب لها تمحور الإيمان والعمل الصالح للعاقبة الحسنی مهما كان المؤمن من ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ المسلمين، أو ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَى﴾ فالمؤمنون منهم العاملون صالحاً ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فعلى المسلم المتخلف أن يخاف ويحزن، وليس على الكتابي ولا الصابئي الصالح أن يخاف ويحزن، حزناً على عاجله وخوفاً عن آجله، حيث المحور الأصيل للنجاة هو سيرة الإيمان جانحة وجارحة، دون اسمه وصورته الفاضية عن أصله، بل هو الفائضة على الأعمال كما الأقوال، ولقد مضى القول الفصل حول الآية على ضوء آية البقرة (٦٢) والحج (١٧) وهنا يبقى

(١) سورة البقرة، الآية: ٦٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٥.

(٣) سورة مريم، الآية: ١٩.

(٤) سورة المزمل، الآية: ٥.

(٥) سورة الحشر، الآية: ٢١.

(٦) سورة الشورى، الآية: ١٣.

سؤال: كيف اختص «الصابثون» هنا بالرفع دون الآخرين، وقضية العطف على ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كما فيهما النصب؟

«الصابثون» هنا عطف على محل المعطوف عليه ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وعَلَّه لعناية الاستقلال أنهم كما ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فلا دَوْر - إذاً - لما يُقال: لا يصح العطف على اسم «إن» بالرفع قبل مضي الخبر، حيث القرآن هو محور الأدب ومرجع الأدباء، فإن خالفهم فهو الأصل دون قولة الأدباء، فكلُّ أدب خالف القرآن من أي أديب، هو غير أديب.

ثم هذه الآية - وبعد تأصيل إقامة الكتاب - ترفض تأثير الأسماء، فإنما هو الإيمان والعمل الصالح من أيِّ كان مسلماً أو يهودياً أو صابثياً أو نصرانياً، وفي ذكر «الصابثون» خلال الكتابيين الرسميين، ولا سيما بالرفع اللامح إلى الاستقلال، ضربة قاسية قاضية على الأسماء الخاوية، تأصيلاً لواقع الإيمان وعمل الصالحات.

ثم «من آمن...» إضافة إلى طرد المنافقين عن دور النجاة تبين أن الإيمان الأصيل أيضاً لا يكفي، وإنما الظاهر في عمل الصالحات، ولم يقل «منهم» لكي تشمل هذه الضابطة مع المذكورين هنا كلٌّ من يحمل هذه المواصفة.

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧﴾﴾:

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وهو طليق الميثاق على الإيمان توحيداً: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ...﴾^(١).

وَلَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴿١﴾ وَخُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴿٢﴾ فَعَامَّةُ الميثاق وخاصة عليهم هي الميثاق في أصول الدين وفروعه التي يجمعها ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ يحملون كلَّ رسالات الله المأخوذ عليهم ميثاقها .

ولكنهم خالفوه إلى أهوائهم تبديلاً لميثاق الهدى إلى ميثاق الهوى : ﴿كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ﴾ من رسالات الله ورسله ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ .

فالرسالة المرضية عندهم هي رسالة الهوى وليست رسالة الهدى إذ لا يرضون من الرسالات إلا ما تهواه أنفسهم، وحين يرونها تخالف أهواءهم بكثير أو قليل فـ ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا﴾ من رسل الله ويكذبون ﴿وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ كما قتلوا من ذي قبل .

فالتكذيب السابق هو المحور ويلحقه اللاحق وكما القتل، ولا تعني ﴿يَقْتُلُونَ﴾ فقط حال الرسل الحاضرين معهم، بل والاستقبال، رضاً بذلك القتل، وقتلاً لتلك الرسالات بتكذيبات وتحريفات وتجديفات .

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمَّوْا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾﴾ :

﴿وَحَسِبُوا﴾ ذلك الحسبان الغالط الهابط الساقط - على تكذيبهم وقتلهم أنبياءهم - ﴿أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ وهما من أفتن الفتن في النسأتين، وبذلك الحسبان وأنهم أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبون ﴿فَعَمَّوْا﴾ عن إبصار الحق ﴿وَصَمَّوْا﴾ عن سماعه، وبذلك ابتعدوا عن روح الله ورحمته ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ليتوبوا ﴿ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمَّوْا﴾ تكراراً وإصراراً ﴿كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ فلم تك

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٩ .

(٢) سورة البقرة، الآية: ٦٣ .

تنفع توبة الله عليهم إلا لقليل منهم ﴿وَاللَّهُ بِصِيْرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من طالح وصالح إذ لا تخفى عليه خافية.

هذا، وذلك الحسبان الجاهل القاحل هو من أفتن الفتن وأعضل الميخن ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١١٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١١٤﴾^(١) فالعارف بخسرانه وفتنته يرجى أن ينتبه، ولكن الحاسب فتنته رحمة وخسرانه نعمة ليس لينتبه.

وكان المرة الأولى من عماهم وصممهم هي قبل الرسالة الإسلامية، ومن توبة الله عليهم ابتعث محمد ﷺ ليحيّدوا عن باطل ما كانوا يحسبون، والمرة الثانية هي بعد ظهور الإسلام حيث عمّوا وصمّوا عنه ﴿كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ وقليل هم مؤمنون برسالة الإسلام، ذلك ومن عماهم الأعمى وصممهم الأصم إفسادهم مرتين عالميتين كما شرحناهما في الأسرى ولأن «عمّوا وصمّوا» كما ﴿وَحَصِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ كل ذلك الثالث من فعلهم تقصيراً دون قصور، ولم يكن من الله إلا أن ﴿تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ فقد ذاقوا بما قصروا وبأل أمرهم وما ربك بظلام للعبيد.

فقد نقضوا ميثاق الله الذي واثقهم به بتكذيبهم وقتلهم أنبياء لهم، ثم حسبوا ألا تكون فتنة، ثم عمّوا وصمّوا، ثم - بعد أن تاب الله عليهم - عمّوا وصمّوا مرة ثانية.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَؤُا إِيَّائِي أَتَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ﴿٧٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾:

(١) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

هنا عرضٌ لعقيدة - هي عقدة العُقْد - في اللاهوت المسيحي ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ و﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ ثَلَاثَةٌ﴾: الإله الأب والروح القدس والابن، بتأويل أن الله تنزل عن لاهوت الألوهية فتجسد في رحم البتولة العذراء فتمثل بشراً سوياً! فهو - إذاً - الله أم «مريم» بديلة عن «روح القدس» كما تدل عليه ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(١).

ففي الحقول الكنسية اقتسمت الألوهية بين الله والمسيح وأمه وروح القدس، ولكن الحظوة العليا في هذا البين للمسيح الذي لا يخلو دور الألوهية منه إلهاً أم ابناً لله أم أقنوماً من الأقانيم الثلاثة مهما كان غير ابن، فهو إذاً مثلث من الألوهية! ومريم والروح والله لكل حظوة واحدة منها لا تبقى حيث انتقلت إلى المسيح!.

وهذه ترقية للسيد المسيح في قوسه الصعودي وتنزل لله في قوسه النزولي، فقد كان عبداً ثم تشرف بشرف البنوة التشريفية، ثم البنوة الصليبية، ثم مشاركاً في ذات الألوهية في ثالوثها، ثم إلهاً لم يبق بعد غيره إله، لا إله الأب ولا إله الأم ولا إله روح القدس.

فلكل من الفرق المسيحية المنحرفة واحدة من هذه المراحل اللاهوتية للمسيح، والأصل الأصيل - على أية حال - هو المسيح لا سواه.

وذلك أنحس ما وصل إليه اللاهوت العقائدي في المسيحية، بعدما تقولوا: إن المسيح ﷺ هو ابن الله تشريفاً دون حقيقة البنوة، ثم تخطوا هذه القيلة إلى أن المسيح ابن الله، جزءاً من كيانه كيفما كان تجزئته، ثم مشاركاً مع الله في جوهر الألوهية، وإلى أن الله تبدل بكل كونه وكيانه إلى المسيح بظاهر الولادة المريمية!.

ف ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكَ اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ثَلَاثُهُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾^(١) وهؤلاء هم المثلثون القائلون بالأقانيم الثلاثة.

ثم ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾^(٢) وأولئك هم الثنويون المريميون^(٣).

ثم هاتان الآيتان (٧٢ - ٧٣) هنا عرض لثالث ثلاثة من ثالوث عقائدهم اللاهوتية هو توحيد المسيح ﷺ في الألوهية، إذابة للإله الأب بتخلُّ كامل وتجاوٍ شامل في رحم مريم العذراء، فتناسيا عنه فضلاً عن مريم وروح القدس، ولذلك نراهم يقولون في شعارهم «إلهنا المسيح» معبرين عن مريم ﷺ بـ «أم الإله» و«أنه مولود غير مخلوق» مولود حيث برز بمظهر الناسوت بعد اللاهوت، وغير مخلوق لأنه هو هو دون تعدد إلا بالمظهر، فهناك لاهوت وهنا ناسوت^(٤)!

ونسمعهم يذكرون في ذكرياتهم وأذكارهم أنه «الإله المخلص المنجي المتجسد» وذلك لا يخلو عن احتمالات تالية: أن الله - سبحانه - تنزل بكلُّ كونه وكيانه عن لاهوت الألوهية والتجرد إلى ناسوت الجسم تجافياً عن كينونته المجردة اللامحدودة، حلولاً في جسم المسيح؟ وذلك مستحيل حيث

(١) سورة النساء، الآية: ١٧١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

(٣) القول الفصل حول التثليث والتثنية راجع إلى آيتهما في النساء والمائدة.

(٤) نور الثقلين ١: ٦٥٩ عن تفسير القمي عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ﴿أَتَعْبُدُونَا أَجْرَهُمْ وَرَبُّهُمْ أَزْيَبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] والمسيح ابن مريم، أما المسيح فعصوه وعظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله وأنه ابن الله وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة وطائفة منهم قالوا: هو الله...

المجرد لا يتبدل إلى نقيضه اللامجرد! إلا انمحاء عن وجوده فتكوُّناً بالكيان المادي؟ فذلك فناء وهذا حدوث يُنافيان ساحة الألوهية!.

أم حلولاً لذاته المجردة اللامحدودة في جسم المسيح المحدود؟ وهو جمع بين النقيضين: اللامحدود والمحدود، اللهم إلا بتحول اللامحدود إلى محدود فذلك الأمر!.

فأصل التحول لله مستأصل عن ساحته فإنه قضية الحدوث، ثم تحوُّله عن التجرد إلى المادة مستأصل أخرى لاستحالة تبدُّل النقيض إلى نقيضه، اللهم إلا بفنائه ثم حدوث نقيضه مكانه وليس هذا من التحوُّل، وهو في نفسه مستحيل حيث الفناء في ساحة الألوهية مستحيل! ثم انتقاله على تجرده اللامحدود إلى جسم المسيح ورحم مريم المحدودين ثالثة، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

أجل ف ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّكَ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - أَوْ - إِنَّكَ اللَّهُ تَالِثُ تِلْكَ﴾ كفروا عن شرعة التوحيد الكتابية، ولا نجد في الأناجيل - على تحرفها - نصاً أو ظاهراً في ألوهية المسيح أو بنوته لله أو التثليث! كما فصلنا البحث حوله على ضوء الآية (١٧١) من النساء.

وليست خرافة ألوهية المسيح أو بنوته لله أو الثالث إلا من المختلقات الكنسية منذ صعود المسيح ﷺ وقد ترسبت هذه المختلقات الزور إلى حدٍّ يُعتبر سواها من التوحيد، أم وبنوة المسيح التشريفية من البدع^(١).

(١) البدع، ١ - ٤ مذهب المونارخيانية MONARCHIANISME منذ نهاية القرن الأول قام مبتدعون مهودون: «قيرنتوس والإبيونيون» - على حدِّ تعبير مذهب الثالث - يدعون إلى التوحيد المشدد والأقنوم الواحد - الإله الواحد - ! فأنكروا ألوهية المسيح: (القديس إيريناوس في كتابه ضد المبتدعين ١ - ٢٦) وفي نهاية القرن الثاني قامت البدعة: =

- = المورناخانية - تعلم : أنه ليس في الله إلا أقنوم واحد : (ترتليانوس في كتابه ضد بركسياس : ٣) وهذه البدعة تقسم تبعاً لموقفها من شخص المسيح إلى فرعين :
- ١ - المورناخانية الديناميكية أو المتنبية ، تعلم : أن المسيح إنسان عادي بسيط وله بطريقة فائقة الطيعة من الروح القدس ومن مريم العذراء وقد هباه الله يوم اعتماده وبنوع خاص : القوة الإلهية وتبناه - تشريفياً - .
- وأهم القائلين بهذه البدعة «تادوتس» الدباغ البزنطي ، الذي أدخل تعاليمه روما حوالي سنة ١٩٠ فقصله عن الكنيسة البابا القديس فكتور الأول (١٨٩ - ١٩٨) بولس السميصاني مطران أنطاكية الذي حكم عليه كمبتدع خلعه مجمع أنطاكية المنعقد سنة ٢٦٨ وفوتينوس أسقف سرميوم الذي خلعه مجمع انعقد في سرميوم سنة ٣٥١ .
- ٢ - مذهب عدم المساواة SUBORDINATION ISME يسلم هذا المذهب على خلاف سابقه بثلاثة أقانيم إلا أنه ينكر على الأقنوم الثاني والأقنوم الثالث مساواتهما للأب بالجوهر وبالتالي بالألوهية الحققة .
- ٣ - المذهب الآريوسي : نسبة إلى الكاهن الاسكندري آريوس (٣٣٦) الذي كان يعلم بأن الكلمة (LOGOS) ليس من الأزل ولم يولد من الأب بل هو خليفة الأب خرج من العدم قبل سائر المخلوقات كلها ، فهو ليس مساوياً للأب في جوهره ، ومنها نعتوا بـ «الأنوميين» بل هو خاضع للتغير وقابل للتطور وليس هو الله بالمعنى الخاص الحقيقي ، بل بالمعنى النسبي فقط إذ تبناه بسابق نظره إلى استحقاقه ، وقد حرمت هذه البدعة في المجمع النيقاوي المسكوني الأول (٣٢٥) الذي وضع قانوناً للإيمان يعترف فيه : بأن يسوع المسيح هو ابن الله المولود من جوهر الأب ، وبالتالي يعلن حقيقة ألوهته ومساواته للأب في الجوهر (٥٤٥٠) .
- ٤ - المذهب المكدونياني : نشأ من الآريوسية المعتدلة فرع لها هو شيعة (بنفما توماك ، أي : أعداء الروح القدس) التي ينسبونها منذ أواخر القرن الرابع ، وربما عن خطأ - إلى مكدونيوس : أسقف القسطنطينية الآريوسي المعتدل (عزل عام ٣٦٠ وتوفي قبل ٣٦٤) وهذه البدعة أطلقت مذهب عدم المساواة على الروح القدس أيضاً - معلنة إياه بالإستناد إلى عبرانيين ١ : ١٤ خليفة وروحاً للخدمة - كالملائكة - وقد قام ضد دعاة هذه البدعة القديس اثناسيوس والكبادوقيون الثلاثة . . . فدافعوا عن ألوهية الروح القدس وعن وحدة جوهره مع الأب والابن ، وقد حرمت هذه البدعة في مجمع عقد في الاسكندرية (٣٦٢) برئاسة القديس اثناسيوس وفي مجمع القسطنطينية المسكوني الثاني (٣٨١) وفي مجمع عقد في روما (٣٨٢) برئاسة البابا القديس داماسيوس (٧٤٥٠ - ٨٢) وقد أضاف مجمع القسطنطينية إلى قانون نيقية فقرة خطيرة يعلن فيها ألوهة الروح القدس إعلاناً هو على الأقل غير مباشر وينسب إليه الصفات الإلهية «نؤمن . . . بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع =

والذي دسَّ في الكنائس هذه الخرافة الجارفة هو الخصي الكوسج المصري خادم الرهبان «أوريفين»^(١) إلى أن تشكلت مجمع نيقية (٣٢٥ م) إذ جاءت من الجماعات الروحية المسيحية من شتى الأقطار مَنْ يزيد على ألف مبعوث لانتخاب الأناجيل التي يجب أن تعتبر قانونية، ولقد كان (٣١٨)

= الآب والابن - يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء.

٥ - البروتستانية: طعن لوثر في الاصطلاحات التي نعبر بها عن الثلث، إلّا أنه حافظ على الإيمان بالثالث ومع ذلك فإن مبدأ الحكم الشخصي الذي نادى به أدى أخيراً إلى إنكار عقيدة الثالث.

إن مذهب السوسينية بالنسبة إلى فوستوس سوزيني قد اعتنق عن الله فكرة التوحيد إلى أقصى حدّ، بحيث لا تسمح باقائيم إلهية، وقد نظر إلى المسيح على أنه إنسان محض وإلى الروح القدس على أنه قوة إلهية لا شخصية.

٦ - أما علم اللاهوت والراسيونالي المعاصر: فإنه كثيراً ما يحافظ على الاصطلاحات والتعابير الثالوثية التقليدية، إلّا أنه لا يرى في الأقائيم الثلاثة سوى تشخيص لصفات إلهية، كالقدرة والحكمة والجودة، ويرى (هرنك): إن الإيمان المسيحي في الثالث ليس إلّا وليد الجدل الذي قام بين المسيحية واليهودية فكان أن اكتفوا أولاً بعبارة: «اللهُ وَالْمَسِيحُ» [التوبة: ٣١] رداً على عبارة «الله وموسى» ثم أضافوا إليها فيما بعد «الروح القدس» تقنين الثالث الكنسي:

إن أقدم صيغة تعليمية رسمية لإيمان الكنيسة بشأن الثالث الأقدس هي قانون الرسل الذي اتخذته الكنيسة منذ القرن الثاني في شكل قانون العماد الروماني القديم كأساس لتعليم الموعوظين ولاعتراف الإيمان في حفلة العماد عند اللاتين.

ثم... قانون نيقية القسطنطينية (٣٨١ م) وقد نشأ ضد مذهبي أريوس ومقدونيوس، ثم المجمع الروماني برئاسة البابا القديس داماسيوس (٣٨٢) يدين بصورة اجمالية أضاليل القرون الأولى في الثالث الأقدس، ثم إلى القرن ٥ و٦ قانون اثناسيوس، ثم قانون مجمع طليطلة الحادي عشر (٧٦٥ م) ثم في القرون الوسطى قانون مجمع اللاتراني الرابع (١٢١٥ م) ثم مجمع فلورنس (١٤٤١ م) ثم في العصر الحديث تعليم لبيوس السادس (١٧٩٤ م)...

(كل هذه منقولات عن كتاب مختصر في علم اللاهوت العقائدي تأليف لودفيغ اوث الألماني نقله إلى العربية الأب جرجس المارديني ج ١: ٧٣ تحت عنوان: البدع المضادة للثلاثية وتحديدات الكنيسة التعليمية).

(١) هو راهب أعزب عارف باللغات عاش في القرن الثاني.

شخصاً من هؤلاء من القائلين بألوهية المسيح، وقد اجتهد آريوس رئيس الموحدين بالبرهنة على أن المسيح مخلوق وأنه عبد الله مستدلاً بما لديه من الآيات الإنجيلية وبتفاسير الأعزة والآباء من إيقليسيا، واعترف بهذه الحقيقة الثلثان الباقيان من الألف (أعضاء المجمع) وهم الموحدون الذين كانت تتألف منهم الأكثرية العظيمة من أعضاء المجمع النيقاوي.

ومن ناحية أخرى قام رؤساء الثالوثيين (وعلى رأسهم اثنا سيوس) للبرهنة على: أن المسيح إله تام وأنه متحد الجوهر مع الله، وأخيراً ترجّح رأى المثلثين لا لشيء إلا للسلطة الجبارة آنذاك من قسطنطين (قونستنتينوس) تحت ستار إيجاد الأمن بين المتخالفين، وأن قسطنطين يرجح رأي صديقه البابا كاهن رومية الأعظم وهو من الأقلية الثالوثية في نيقية، ويأمر بإخراج أكثر من سبعمائة من الرؤساء الروحيين الباقين:

الموحدين - من المجمع، ويقتل آريوس رئيس الموحدين لكي يصفّي جوّ المجمع (٣١٨) الباقين المثلثين.

ولقد صرّح المسيح ﷺ بهذا الحادث الجلل العظيم تنديداً بالمثلثين وتمجيذاً للموحدين بقوله: «سيخرجونكم من المجمع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يُقدّم خدمة لله وسيفعلون بكم لأنهم لم يعرفوا الأب ولا عرفوني» (إنجيل يوحنا ١٦ : ٣ - ٣ و ١٣ : ٩).

والآب لغة يونانية بمعنى الخالق وهم حرّفوها معنوياً إلى الأب: الوالد.

ذلك، فالنصرانية الموجودة الآن إن هي إلا من سلطان وثني ملحد وخصي كوسج مصري!

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ...﴾ وكما في الإنجيل حيث يصرّح المسيح ﷺ في ثمانين موضعاً أنه عبد الله ورسوله ومنه «إن الحياة

الأبدية معرفة الله بالوحدانية وإن المسيح رسوله» (يوحنا ١٧ : ٣) و«أول الأحكام أن نعرف أن إلهنا واحد» (مرقس ١٢ : ٢٩) وقد قال له الكاتب : «لقد قلت حسناً إن الله إله واحد وليس غيره من إله ولما رآه المسيح عاقلاً في جوابه وكلامه خاطبه قائلاً : لست بعيداً عن ملكوت الله» (مرقس ١٢ : ٣٢ و ٣٤).

«ثم ويندد ببطرس إذ قال له حاشاك يا رب! فالتفت إليه وقال: اذهب عني يا شيطان أنت مَعثرة لي لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس» (متى ١٦ : ٢٢ - ٢٣).

وهكذا نرى الوفير من تصاريح برنابا في إنجيله الذي أملاه عليه المسيح ﷺ يصرح بخالص التوحيد الحق ولا ينبئك مثل خبير^(١).

(١) ففيه ٧٠ : ١ - ٧ : «وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس، فسأل تلاميذه بعد أن أُنذره الملاك جبرائيل بالشغب الذي نجم بين العامة قائلاً : ماذا يقول الناس عني؟ أجابوا : يقول البعض إنك إيليا وآخرون أرميا أحد الأنبياء، أجاب يسوع : وما قولكم أنتم في؟ أجاب بطرس : إنك المسيح ابن الله. فغضب حينئذ يسوع واتهره بغضب قائلاً : اذهب وانصرف عني لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسيء إليّ، ثم هدد الأحد عشر قائلاً : ويل لكم إذا صدقتم هذا لأنني ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هذا. فبكى بطرس وقال : يا سيد لقد تكلمت بغباوة فأضرع إلى الله أن يغفر لي، وفي برنابا ٨ : ١١ : «وأراد المسيح أن يخرج بطرس فشفع له التلاميذ ثم هدده ثانياً ألا يكرر مقالته الكافرة هذه».

هذا وقد يصبر علماء الإنجيل بموقف بطرس الخاطيء كالتالي : يقول مستر «فلك» والدكتور «كود» و«برنستس» وهو الملقب بالمرشد الفاضل في لسان جويل : إن بطرس رئيس الحوارين غلط في ما كتبه وجاهل بالإنجيل وقد ضل عن الإيمان الصحيح بالمسيح بعد نزول روح القدس، ويصرح «جان كالوين» أن بطرس ابتدع في الكنيسة بدعاً جارفة وأضاف المسيحية بها واستلب منها حريتها وجعل التوفيق المسيحي تحت رجله.

ذلك وقد سمي من أله من المجانين «... فلما عرفوه أخذوا يصرخون : مرحباً بك يا إلهنا! وأخذوا يسجدون له كما يسجدون لله. فتنفس الصعداء وقال : انصرفوا عني أيها المجانين لأنني أخشى أن تفتح الأرض فاها وتبتلعني وإياكم لكلامكم الممقوت. لذلك ارتاع الشعب وطفقوا ييكون» (برنابا ٩٢ : ١٩ - ٢٠) ويشهد على عبوديته الأرض =

وهنا ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ دون «إن المسيح هو الله» عبارة قاصدة لمعنى خاص هو أن الله الذي لا إله إلا هو هو المسيح حيث تحوّل عن لاهوته إلى ناسوت المسيح فلم يبق هناك إله إلا المسيح، وأما «أن المسيح هو الله» ففيه قوس صعودي أنه تحول عن ناسوته إلى لاهوت الله وهم لا يقولون به، إنما قولهم هنا هو القوس النزولي: إن الله تحول إلى المسيح!

وهنا في تعريف المسيح بـ «ابن مريم» تنديد شديد بهذه القولة الهاتكة الفاتكة أن كيف بالإمكان كون الله هو المسيح وهو كما يعلمون ابن مريم، فهل إن مريم هي أم الله في تحويله إلى المسيح فلا إله - إذاً - إلا المسيح!

وما تأويلهم العليل الكليل أن المسيح هو الله من جزء الروح وهو ابن مريم من جزء الجسم، إلا تناقضاً بيناً في حلول المجرد اللامحدود في الجسم المحدود.

ولمذهب الحلول هذا أبعاد شاسعة بين المشركين والكتابين وحتى من عرفاء المسلمين مهما اختلفوا بين قوسي الصعود والنزول، حلول الله في بشر أم تحوّل بشر إلى الله في وحدة الاثنين أو انمحاء غير الله في الله فيصبح بذلك إلهاً!!!.

وذلك العرفان الخارف لا يقف لحدّ بين اللاهوتيين المنجرفين إلى هوّات الأهواء البعيدة عن حق الوحي والوحي الحق.

= السماء قائلاً: «أشهد إمام السماء وأشهد كلّ شيء على الأرض: أني بريء من كلّ ما قد قلم. لأنني إنسان مولود من امرأة فانية بشرية وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل والمنام وشقاء البرد والحر كسائر البشر لذلك متى جاء الله ليدين يكون كلامي كحسام يخترق كلّ من يؤمن بأنّي أعظم من إنسان» (برنابا ٩٣: ١٠ - ١١ و ٩٤: ١ - ٣).

ويعتبر من يدعو إلهاً ضالاً مستحقاً للمقت قائلاً: «إنكم قد ضللتُم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليون لأنكم دعوتُموني إلهكم وأنا إنسان وإني أخشى لهذا أن ينزل الله بالمدينة المقدسة ويأه شديداً مسلماً إياها لاستعباد الغرباء. لعن الله الشيطان الذي أغراكم بهذا ألف لعنة! (برنابا ٩٢: ٢ - ٤).

وأما أن «الله ثالث ثلاثة» فقد تحتل معنيين اثنين، أحدهما أن الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس، هم ثلاثة وواحد وواحد هو ثلاثة، والأقنوم الأصل هو الله! وثانيهما أنه عبارة أخرى لـ «أن الله هو المسيح» تجافياً لله عن لاهوته إلى ناسوت الابن، وتعامياً عن ألوهة الروح القدس.

ذلك، وفي ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ تنديد شديد بمؤلهي المسيح ﷺ أنه لا يفيدهم الفداء الصليبي المزعوم وأنه باختيار الصلب، أو اختيار أبيه: الله - له الصلب فدى بنفسه عن يعتقد به وبألوهيته أو ثالوثه.

فحتى لو كان المسيح ﷺ مدعياً ذلك الإشراك أو راضياً به لكان - وعوداً بالله - من أهل النار، فضلاً عن اختلقوا له منصب الألوهية وأنه بتفديته هذه ينجي المعتنقين أكذوبة الثالوث، عن النار.

ثم ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ﴾ تجتث مستغرقة الألوهية بكل شؤونها عن غير الله، أقنوماً ذاتياً أو صفاتياً أم سواه، فأية مماثلة مع الله في أي من شؤون الألوهية والربوبية تحمل ألوهة ما هي بصورة مستغرقة مسلوكة عن سوى الله.

وهنا ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ تستغرق - في حرمان الجنة وإيواء النار خلوداً أبدياً ما دامت النار - كافة المشركين بالله، المسوين معه غيره ببؤة وتلث وألوهة.

ثم ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾^(١) عبارة ثالثة هي صيغة واضحة عن أقانيم الثلاثة.

وحصيلة تقولاتهم اللاهوتية في حقل الألوهية بعد البؤة التشريفية هي

(١) سورة النساء، الآية: ١٧١.

الوهمية الابن كما الروح القدس اعتباراً بأنها من جوهر الأب، واحد هو ثلاثة وثلاثة هي واحد، ثم توحيد الألوهية للابن حيث حلّ فيه الآب فلا إله إلا المسيح.

ومن لوازم الأخير هو ألوهة مريم كما المسيح فإنها - إذأ - والدة الإله، فلا دور بُعد للإله الآب حيث تجافى عن كونه وكيانه انتقالاً إلى رحم مريم إلى جسم المسيح.

ومن تصريحاتهم أن «طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الآب، والله الابن، والله الروح القدس، فالإبى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن وإلى الابن الفداء، وإلى الروح القدس التطهير»^(١).

وهكذا نجد الروحانيين المسيحيين يحاولون تثبيت الثالث بأي وجه كان، وحين يهاجم عليهم بالبراهين العقلية التي تُحيل الثالث يعتذرون بأنه فوق العقل كما أن ذات الله فوق العقل، رغم أنه تحت العقل حيث تحيله، دون ذات الله حيث يثبتها العقل، فالجمع بين كون شيء ثلاثة وواحداً هو جمع بين نقضين والمحال محال على أية حال.

ولكي يحمّدوا عن ظاهرة التناقض يلجؤون إلى صيغة «توحيد الثالث» تمثيلاً له بالذات المقدسة عندنا الموصوفة بالأوصاف الثلاثة الذاتية، وأين ثلاثة من ثلاثة؟!.

فالصفات الذاتية الثلاث عبارات عن ذات واحدة غير متجزئة، فليس في الواقع إلا وحدة تجردية بسيطة دون أجزاء وصفات عارضة ولا ذاتية مركبة، ولكنهم يفسرون ثالوثهم بذوات ثلاث مُفصلة عن بعضها البعض ولكنها مُتساوية الجوهر في وحدة حقة حقيقية^(٢)!.

(١) كما في كتاب قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست الأمريكي.

(٢) هنا يقول الكاتب المسيحي المعاصر رئيس مطارنة بيروت الأستاذ الحداد في ص ٤٤ من=

ذلك، وإلى قول فصل سيأتي على ضوء آية الغلو حول خرافة الثلاث وألوهة المسيح وبنوته عقلياً ونقلياً على ضوء قوله تعالى: ﴿يُفَكِّهْتُمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ...﴾^(١) حيث يشير إلى أنها خرافة وثنية عتيقة تسربت في النصراني ثم ترسبت فيهم، فهم ليسوا أصلاء في هذه الخرافة الجارفة، بل هم يقتفون آثار مختلف صنوف المشركين في تاريخ الإشراك.

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَفْوَراً رَحِيماً﴾^(٧٤):

توبة إلى الله مما يقولون على الله من جارفة خارقة هارفة، واستغفاراً إياه أن يستر عنهم هذه الانحرافات بمخلّفاتهما ﴿وَاللَّهُ عَفْوَراً رَحِيماً﴾ للتائبين إليه المستغفرين إياه.

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ بُيِّنْتُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤفَكُونَ﴾^(٧٥):

= كتابه: القرآن والكتاب: «إن توحيد الثلاث من أرقى مراتب التوحيد ولم تكن البيئة البدائية في الحجاز لتقوى على استساغته لأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلاً! والنصرانية منذ كانت هي دين التوحيد مع قولها بعقيدة الثلاث في الطبيعة الإلهية الواحدة فالتثليث المسيحي الصحيح لا يعدد ولا يجزأ اللاهوت الواحد في الله الأحد، فالنصرانية أولاً وأخيراً تؤمن بإله واحد كما ينص عليه مطلع دستور إيمانها الذي هو شهادتها تحت كلّ سماء ومن ثم فالإيمان في ألوهية عيسى - لا في تأليه عيسى - وفي تأنسه وتجسده لا يزيد شيئاً ولا ينقص شيئاً من طبيعة الخالق الواحدة، إذن فالعقيدتان المسيحيتان «التثليث والتجسد» لا تمتان إلى الشرك بصفة، إنهما من صميم التوحيد وتعتبرهما النصرانية القديمة في معناهما الصحيح تفسيراً منزلاً لحياة الحي القيوم في ذاته السامية كما نزل به الإنجيل.

وهذا التعليم الكامل لم يكن الرسل والحواريون يبشرون به لأول وهلة بل كانوا ينادون بالتوحيد الأركان الأولى لأقوال الله في ديار الوثنية والشرك وبعد توطيد الإيمان كانوا يفسرون للمؤمنين غنى الطبيعة الإلهية في تفاعلها اللامحدود وتثلثها الذاتي اللامتناهي على قدر ما يمكن للعقل البشري المحدود أن يستوعب حياة الحي القيوم اللامحدود.

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

هنا ﴿إِلَّا رَسُولٌ﴾ كما في غيره من الرسل يحصر كيان المسيح في رسالة الله دون زائد ولا ناقص ﴿وَأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾: هي كمال الصدق وتمامه قالاً وحالاً وأعمالاً، ومن الواقع الذي يثبت أنهما من البشر دون ألوهة ولا بنوة أم أمومة لله، أنهما ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ وأكل الطعام دليل الحاجة المستمرة، ثم الخارج منهما من حصيلة الطعام دليل آخر على بُعدهما عن ساحة الألوهية فـ «من أكل الطعام كان له ثقل - ثقل - ومن كان له ثقل فهو بعيد مما ادعته النصرى لابن مريم عليه السلام»^(١)، إذاً فكيف يكون المسيح وأمهُ عليها السلام إلهين من دون الله كما يتساءل المسيح: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾^(٢).

ولأن أكل الطعام للمسيح وأمه واقعية لا تنكر كخصيصة ضرورية من خصائص الأحياء المخلوقين، تلبية لحاجة جسدية لا مرية فيها، فكيف يكون إلهاً من يحتاج إلى طعام ليعيش، والله حيٌّ بذاته وحيٌّ قبل أن يخلق طعاماً وطعاماً.

وهنا دور ﴿وَأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ دور التصديق لبشرية المسيح ورسالته حيث ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِيهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَتِينِينَ﴾^(٣).

وهكذا الرائع كما الشمس في رابعة النهار نبرهن لهم فـ ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ

(١) نور الثقلين ١: ٦٦٠ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه: «وأما هفوات الأنبياء عليهم السلام وما بينه الله في كتابه فإن ذلك من أدل الدلائل على حكمة الله تعالى الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة لأنه علم أن براهين الأنبياء عليهم السلام تكبر في صدور أممهم وإن منهم من يتخذ بعضهم إلهاً كالذي كان من النصرى في ابن مريم فذكر دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي انفرد به عليه السلام، ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أمه عليها السلام: ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥] يعني من أكل....

(٢) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

(٣) سورة التحريم، الآية: ١٢.

نُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى كِيَانِ الْأُلُوهِيَةِ وَكِيَانِ الْمَالُوهِينَ كَكُلِّ ﴿ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ وَقَدْ أَفْكَهَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ ﴿يُضْهِتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَنَفَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾!؟^(١)

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٧٦):

حجة ثانية - بعد برهان الفقر والحاجة للمسيح ﷺ - تحلق على كلِّ المعبودين من دون الله، أن كيف تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً ولو ملك لنفسه نفعاً أو دفع ضرر لم يكن بحاجة إلى من سواه؟.

فمهما كان فيمن دون الله نفع ودفع ضرر، ولكن أحداً منهم لا يملك ضرراً ولا نفعاً بصورة مستقلة هي قضية طليق الملك لهما، حيث الملموس ليل نهار فسخ العزائم ونقض الهمم، فلا تجد أحداً بإمكانه تحقيق كلِّ ما يريد من نفع لنفسه أو سواه، أم دفع ضرر عن نفسه أو سواه، وهذا هو المعني من ملك الضر والنفع.

ف ﴿مَا لَا يَمْلِكُ﴾ لنفسه فضلاً عن سواه ﴿ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ فأَي نفع في عبادته وطاعته؟ والطاعة والعبادة المرسومة في الأكرثية الساحقة من العابدين الله وسواه لا تعني إلَّا دفع الضر وجلب النفع، فلتختص العبادة لمن يملكهما أن يضر وينفع، فليُعبد دفعاً عن ضرره وجلباً لنفعه في أية حلقة من حلقات الحياة.

إذاً فعرض ﴿ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ في معرض الحجاج لا يعني كلِّ العابدين حيث المخلصون يعبدون الله لأنه لا خوف من عذابه ولا طمعاً في ثوابه، بل المعنيون هنا هم المشركون الذين يعبدون بغية دفع ضرر أو جلب نفع.

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

وتقدم ﴿ضَرًّا﴾ هنا على ﴿نَفْعًا﴾ كذلك يعني الأكثرية من هؤلاء حيث يحاولون دفع الضر عن أنفسهم قبل جلب النفع.

وهنا التعبير بـ ﴿مَا﴾ دون ﴿مِنْ﴾ يعني إضافة إلى عناية التحليق على كل الكائنات عاقلة وسواها، إن العاقلة منها كغيرها هما على سواء في ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾^(١) لأن ملكهما يختص بمن يملك الكائنات كلها.

﴿قُلْ أَتُبَدِّلُونَ... وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ لكل ما يُسمع ويُعلم، سمعاً للأقوال والأدعية وعلماً بالأحوال والأفعال بحیطة علمية على الكائنات، وحيطة القدرة على إجابة السؤالات ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾^(١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾^(٢).

ذلك وأصل الثالث:

- ١ - ثلاثة هي واحد وواحد هو ثلاثة، باستحالته.
- ٢ - وإن المسيح ابن مريم، فقد ولد بعد أن لم يكن فحادث، ومولود غير مخلوق هنا تناقض ثان.
- ٣ - وإن صديقة حيث صدقت توحيد الألوهية ورسالة المسيح.
- ٤ - وكانا يأكلان الطعام دلالة على الحاجة إلى الطعام.
- ٥ - ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ ولو كانا إلهين لملكاهما لغيرهما كما لأنفسهما، هذه براهين خمسة لتزييف خرافة الثالث والبنوة الإلهية فضلاً عن توحيد الألوهية فيه بتجافي الإله عن لاهوته إلى ناسوت جسم المسيح ﷺ.

(١) سورة طه، الآية: ٨٩.

(٢) سورة فاطر، الآيتان: ١٣، ١٤.

ذلك وحين يصدق النصارى أن المسيح ﷺ كان أعبد أهل زمانه كما في تصاريح إنجيلية، فهنا التساؤل: من ذا الذي كان يعبد المسيح ﷺ هل هو نفسه أنه كان يعبد نفسه، أم غيره؟ فذلك الغير هو الله فهو - إذاً - عابد مألوه.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ٧٧﴾:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُمَا خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ٧٨﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ٧٩﴾^(١) - ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قُلْ لَّهُمْ اللَّهُ أَفَأَنْتُمْ يُؤْفَكُونَ ٨٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمَرُوا إِلَّا لِعِبَادَتِهِمْ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٨١﴾^(٢).

والغلو أيًا كان هو تجاوز الحد المعتدل عقلياً أو شرعياً أو عرفياً، تجاوزاً إلى الإفراط كما هو المعني في الأغلب منه، أم إلى حد التفريط، وهو تخلف عن الحد صعوداً عنه أم نزولاً، وقد يروى عن النبي ﷺ أنه

(١) سورة النساء، الآيات: ١٧١، ١٧٢.

(٢) سورة التوبة، الآيات: ٣٠، ٣١.

قال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك - هلك - من كان قبلكم الغلو - بالغلو - في الدين»^(١). و«صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام الغلاة والقدرية»^(٢) و«احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإن الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله وأن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا»^(٣) و«إن فيهم من يكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه»^(٤) و«لعن الله الغلاة والمفوضة فإنهم صغروا عصيان الله وكفروا به وأشركوا وضلّوا وأضلّوا فراراً من إقامة الفرائض وأداء الحقوق»^(٥).

ولقد كثر الغالون على مدار الزمن الرسالي في أصول الدين والمذهب وفروعه، متنقيين نقاب الإخلاص وهم عنه في إفلاس، وهم أخطر على الحق من الكفار والمنافقين حيث يخوضون مختلف حقول الدين ويشوهونه بنقاب الدين.

فالقائل بالولاية التكوينية أو التشريعية لنبيّ أو وصيّ نبيّ فضلاً عن سواهما غال فإنهما من ميزات الربوبية، كما القائل بالتفويض فيهما فإنه من نفس النمط، والقائل بشفاعتهم الطليقة عن إذن الله، وإن ولايتهم تُغني عن سائر التكاليف مثل ما يُروى أن «حب عليّ حسنة لا يضرّ معهما سيئة» وما أشبه من الغلو المورط في معاصي الله ومآسي الأمور!

وأحاديث التفويض مردودة أو مأولة، ف«ما فوض إلى رسول الله ﷺ فقد فوضه إلينا»^(٦) يعني تفويض الولاية الشرعية فحسب، فيجب - إذاً - التفويض إليهم بطاعتهم الطليقة كما يجب التفويض إليه ﷺ في طاعته كما

(١) ن مناسك ٢١٧ - جد مناسك ٦٣ - حم ٢١٥٢١، ٣٤٧.

(٢ - ٥) على الترتيب في سفينة البحار ٣: ٣٢٤ - ٣٢٥ عن النبي ﷺ والصادق ﷺ.

(٦) سفينة البحار ٣: ٣٨٦ عن الصادق ﷺ.

قال الله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(١) وكما لا تعني طاعة الرسول فوق ما أرسل به من أحكام الله، كذلك طاعتهم التي هي استمرارية لطاعته.

وأما أن يحلّوا شيئاً أو يُحرّموا ما لم يحكم به الله، أو يطلبوا من الله شيئاً من ذلك فذلك جرأة على الله محادة ومشاقة^(٢).

ذلك، فكلّ ما ورد من نسبة علم الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن إليهم ﷺ، وأنهم هم وسائل الخلق المفوض إليهم أمره تكويناً أو تشريعاً، أما إذا من شؤون الربوبية، كلّ هذه مردودة أو مأولة، ومما يُروى عن الصادق عليه السلام: «ما جاءكم منا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا وما جاءكم عنا ممّا لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا»^(٣).

ف «ما يجوز وما لا يجوز» محوّل إلى نص من الكتاب أو السنة القطعية، إضافة إلى ما يراه العقل السليم من مختصات الربوبية غير الجائز تحولها إلى غير الله، بإذن منه أو سواه، كذاته تعالى وصفاته وأفعاله، فإنه «باين عن خلقه وخلقته باين عنه» بينونة في هذه الثلاث كلها.

(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٢) المصدر عن الكافي عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد إن الله تعالى لم يزل متفرداً بوحدايته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة صلوات الله عليهم وآلهم فمكثوا ألف - ألف ألف - سنة ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاؤون، بإذن الله تبارك تعالى، ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد.

أقول: لم يأذن الله لهم في ربوبيته فإنما يأذن في غيرها من الأمور غير المختصة به تعالى من بلاغ أحكامه ومن شفاعته بأذنه أماهيه.

(٣) سفينة البحار ١: ٣٢ خص عن المفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

فالأمر ثلاثة، منها المختصة بالله لا تعدوه إلى سواه، ومنها العامة بين الخلق قدر مساعيهم، ومنها ما يمنحه الله خاصة عباده كما يسعون، انتجاباً لهم في رسالة أو عصمة أما دونها، فمثل أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم، قد يجوز في حقهم حيث المنفي ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾^(١) لا «متى تموت» فمن كرامات الله لهم أن يعرفهم متى يموتون، وهكذا يأول إقدامهم على شرب السم وما أشبه من بواعث قتلهم.

ومن الغلو في حقهم أن الإمامة فوق الرسالة والنبوة، فلأن الرسول ﷺ إمام كما هو رسول، لذلك لا يفضلون عليه ﷺ.

ذلك، لأن الإمامة - على أية حال - هي فرع الرسالة واستمرارية لها، فكيف تكون - إذأ - فوق الرسالة، وليس تفوق أئمتنا ﷺ على سائر الرسل ﷺ إلا لما يحملون من العصمة القمة المحمدية ﷺ التي هي فوق العصم كلها.

لذلك، لا تجد إماماً بعد نبي مفضلاً عليه، بل هو خليفة له وممثل عنه باستمرار دعوته، فلأن استمرار الدعوة المحمدية المعصومة هو فوق كافة الدعوات الرسالية، لذلك نعتقد فيهم أنهم أفضل من كافة المرسلين إلا الرسول الخاتم ﷺ الذي هم أشعة من نوره.

لا فحسب، بل والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مفضلة على كافة المعصومين سوى المعصومين المحمديين ﷺ أجمعين.

ذلك، فالغلو مرفوض مرضوض في الدين كلّ الدين، أصولاً عقيدية أم فروعاً أحكامية أماهيه من الدين ككلّ، حيث الغلو تخلف عن شرعة الحق، فهو في حقل التقصير ضلال عامد، وفي حقل القصور ضلال خامد، يجب

(١) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

على الدعاة إلى الله أن يوضحوا لهم الحق ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(١) - ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^(٢).

ذلك ومن الغلو بحق المسيح ﷺ تصعيده إلى منزلة الربوبية كما فعله النصراني في شتات عقائدهم الشركية إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق من موحديهم، أم تنزيله عن ساحة الرسالة كما فعله اليهود حيث قالوا إنه وليد السفاح.

والغلو أيًا كان ليس إلا باطلاً فلا دور لـ ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ هنا إلا التأكيد، إغفالاً للغلو في غير الحق كـ ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾^(٣) وما أشبهه. وهنا ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ تصاحي ما تعنيه هناك ﴿يُضِلُّونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾^(٤) أي من قبل أهل الكتاب وهم مختلف صنوف المشركين على مدار تاريخ الإشرار.

تاريخ التثليث بقول فصل:

فقد يذكر لنا تاريخ الوثنية على طول خطوطها وبكل خيوطها خمسة عشر من الثوابت مما يصدق هاتين الآيتين أن ثالث الوثنصارى إن هو إلا خرافة تقليدية لهم، عن «الذين كفروا من قبل» في ثالث: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾!

ذلك، وإن أقدم ما نعثر عليه في تاريخ الفراعنة الثالث المكون من الآلهة: (أوزيريس - إيزيس - حورس): الأب والأم والولد، ثم المكون

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ٣.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٢١.

(٤) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

من «آمون» وزوجه «موت» وابنه «خونس» وهو تثليث بلدة «تب» وهم: الأب والأم والولد، ثم المكوّن من «أنوبيس - معات - توت» ثم المكوّن من «آنوا - بعل - آيا» وهو ثالث الكلدانيين، ثم المكوّن من «سن - شمش - عشتار»: الأب والابن والأم، ثم المكوّن من «مينوس - رادامانت - إيبال» أولاد «زوس»: الإله الأعظم، ثم المكوّن من «الأب والابن وروح القدس» وهو للمسيحيين^(١) والثوابث الخمسة عشر كالتالية:

(١) كما في كتاب حياة السيد المسيح ل: فاروق الدملاجي ص ١٦٢، ويقول «برتشرد في كتابه: خرافات المصريين الوثنيين ص ٢٨٥: لا تخلو كافة الأبحاث المأخوذة عن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي أي: (الأب والابن وروح القدس) ويقول «موريس» في كتابه: الآثار الهندية القديمة ٦: ٣٥: كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت الثلاثي، أي الإله ذو أقانيم ثلاثة. وفي كتاب «سكان أوروبا الأول» ص ١٩٧: كان الوثنيون القدماء يعتقدون بأن الإله واحد ولكنه ذو ثلاثة أقانيم. وإليك ثوابثهم:

١ - الثالث البرهمي: يقول دوان في كتابه: خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلهما في الديانات الأخيرة: إذا أرجعنا البصر نحو الهند نرى أن أعظم وأشهر عباداته اللاهوتية هو التثليث ويدعون هذا التعليم بلغتهم «تري مورتى» وهي جملة مركبة من كلمتين، ف «تري» تعني: ثلاثة، و«مورتى» هيأت، فهي «ثلاث هيأت» هي «برهمة - فشنو - سيفا» ثلاثة أقانيم غير منفكين عن الوحدة وهي الرب والمخلص والمهلك، ومجموع هذه الثلاثة أقانيم إله واحد ويرمزون عنها بثلاثة أحرف هي: الألف - الواو - الميم، ويلفظونها «أوم» ولا ينطقون بها إلا في صلواتهم ويحترمون رمزها في معابدهم احتراماً عظيماً.

ولما أراد برهمة: (خالق الوجود الذي لا شكل له ولا تؤثر فيه الصفات) أن يخلق الخلق اتخذ صفة الفعل وصار شخصاً ذكراً وهو «برهمة الخالق» ثم زاد في العمل إلى الصفة الثانية من الوجود فكان «فشنو»: الحافظ، ثم انقلب إلى الصفة الثالثة الظلالية فكان «سيفا»: المهلك، ويدعون هذه الصفات الثلاث أيضاً «تري مورتى» ويشبهونها بالنار ويدعونها أيضاً «الني - سوريا - اندرا» وغير ذلك من الأسماء الثلاثية.

وفي كتب البرهميين المقدسة المعتمدة لديهم: إن هذا الثالث المقدس غير منقسم في الجوهر والفعل والامتزاج ويوضحونه بقولهم: برهمة الممثل لمبادئ التكوين والخلق ولا يزال خلاقاً إلهياً هو «الأب» و«فشنو» يمثل الحماية والحفظ وهو «الابن» المنفك والمنقلب عن الحال اللاهوتية و«سيفا» المبدئ والمهلك والمبيد والمعيد وهو «روح القدس» ويدعونه: «كرشنا» =

= الرب المخلص والروح العظيم حافظ العالم المنيق منه «فشنو» الإله الذي ظهر بالناسوت على الأرض ليخلص الناس فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي هي الإله الواحد. وفي الكيتا - من كتبهم المقدسة - إن كرشنا قال: أنا رب المخلوقات جميعها، أنا سر الألف والواو والميم «أوم» أنا برهمة وفشنو وسيفا، التي هي ثلاثة آلهة: إله واحد. فالأقنوم الثالث وهو في صفته المظلمة «المهلك» وفي صفته الحسنة «المعيد» يعبرون عنه بصورة حماسة ويقصدون بهذه الصورة الرمز عن الإعادة والخلق الجديد وهو الروح الذي يرف على وجه الماء - كما في التوراة أن روح الله كان يرف على وجه الماء - ويعبرون عن الأقانيم الثلاثة الأبدية الجوهرية بـ «أوم».

وقال «ألن» في كتابه «الهند» ٣٨٢: يقول البرهميون في كتبهم الدينية: إن أحد الأتقياء واسمه (انتيس) رأى أنه من الواجب أن تكون العبادة لإله واحد فتوسل ببرهمة وفشنو وسيفا قائلاً: يا أيها الأرباب الثلاثة اعلموا أنني اعترف بوجود إله واحد فأخبروني أيكم الإله الحقيقي لأقرب له نذري وصلاتي؟ فظهرت الآلهة الثلاثة وقالوا: اعلم أيها العابد أنه لا يوجد فرق حقيقي بيننا وأما ما تراه من ثلاثة فما هو إلا بالشبه والشكل والكانن الواحد الظاهر بالأقانيم الثلاثة هو واحد بالذات.

وقال موريس في آثار الهند القديمة ٤: ٣٧٢: لقد وجدنا بأنقاض هيكل قديك دكتة مرور القرون صنماً له ثلاثة رؤوس على جسد واحد والمقصود منه التعبير عن الثالوث. ٢ - الثالوث البوذي: قال المستر فابر في كتابه أصل الوثنية: وكما نجد عند الهنود ثالوثاً مؤلفاً من برهمة - فشنو - سيفا، هكذا نجد عند البوذيين فإنهم يقولون: إن بوذا إله واحد ويقولون بأقانيمه الثلاثة، وكذلك بوذي «جينست» يقولون عن: جيفا - إنه مثلث الأقانيم. ويقول دافس في كتابه الصين ٣: ١٢١ و ١٠٣ ودوان في كتابه خرافات التوراة والإنجيل: البوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم يسمونه «فو» ومتى ودّوا ذكر هذا الثالوث المقدس يقولون: الثالوث النقي «فو» ويصورونه في هياكلهم بشكل الأصنام التي وجدت في الهند. . . ويوجد في أحد المعابد المختصة ببوتالا في منشوريا تمثال «فو» مثلث الأقانيم، ومثله في أصل الديانة الوثنية لـ «مستر فابر».

٣ - ثالوث تاوو: يقول دوان في ١٧٢ من كتابه: أنصار «لاوكونمذا» وهو الفيلسوف الصيني المشهور - وكان قبل المسيح ﷺ بأربع سنين وستمائة - يدعون شيعة «تاوو» وهؤلاء يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم وأساس فلسفته اللاهوتية أن تاوو وهو العقل الأبدي انبثق منه واحد ومن هذا الواحد انبثق ثان ومن الثاني انبثق ثالث ومن هذه الثلاثة صدر كل شيء وهذا القول بالتوليد والانبثاق ادعاه العلامة موريس لأن قائله وثني.

٤ - ثالوث الصينيين: وقد جاء في الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شيء واحد وهذا =

= الواحد الذي هو أصل الوجود اضطر إلى إيجاد ثان والأول والثاني انبثق منهما ثالث ومن هذه الثلاثة صدر كل شيء.

٥ - ثالث الهنود: قال المستر هلسلي ستونس في كتابه الإيمان والعقل (٧٨) يعتقد الهنود بإله مثلث الأقانيم ومتى ودوا التكلم عنه بصفة الخلاق يقولون: الإله برهمة، ومتى راموا التكلم عنه بصفة الملك يقولون سيفاً أو مهديفاً، ومتى أرادوا وصفه بصفة الحافظ يقولون: الإله فشنو، ويقولون: إن هذا الثالث المقدس حاضر في كل مكان بالروح والقوة.

٦ - ثالث المصريين: المصريون القدماء كانوا يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم مصوراً في أقدم هياكلهم ويظن أهل العلم أن الرمز الذي يصورونه وهو جناح طير ووكر وأفعى، أنه إشارة إلى ذاك الثالث واختلاف صفاته، وقال دوان في (٤٧٣) وكان قسيسو هيكل ممفيس بمصر يعبرون عن الثالث المقدس للمبتدئين بتعلم الدين بقولهم: إن الأول خلق الثاني والثاني مع الأول خلقاً ثالثاً وبذلك تم الثالث المقدس، وسأل «توليو» ملك مصر الكاهن تينشوكي، سألته أن يخبره هل كان قبله أحد أعظم منه؟ أو هل يكون بعده من هو أعظم منه؟ فقال له الكاهن: نعم يوجد من هو أعظم وهو أولاً: الله، ثم الكلمة ومعهما روح القدس ولهؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية فأذهب يا فاني يا صاحب الحياة القصيرة، وقال بونويك في اعتقاد المصريين ٤٠٢ و ٤٠٤ وأغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة المصريين الوثنيين القدماء هي قولهم بلاهوت الكلمة وإن كل شيء صار بواسطتها وإنها منبثقة من الله وإنها الله، وكان «بلاتو» عارفاً بهذه العقيدة الوثنية وكذلك أرسطو وغيرهما، وكان ذلك قبل التاريخ المسيحي بسنين ولم نكن نعلم أن الكلدانيين والمصريين يقولون هذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد إلا في هذه الأيام، وقال أيضاً: كما أن للكلمة مقاماً سامياً عند المصريين، كذلك يوجد في كتبهم الدينية المقدسة هذه الجملة: إني أعلم بسرّ لاهوت الكلمة وهي كلمة رب كل شيء وهو الصانع لها فالكلمة هي الأقوم الأول بعد الإله وهي غير مخلوقة وهي الحاكم المطلق على كافة المخلوقات.

٧ - ثالث اليونان: في كتاب ترقى التصورات الدينية ١: ٣٠٧ «كان اليونانيون القدماء الوثنيون يقولون إن الإله مثلث الأقانيم، وإذا شرع قسيسوهم بتقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات إشارة إلى الثالث ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء ثلاث مرات ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع ويعتقدون بأن الحكماء صرحوا: إن كل الأشياء المقدسة يجب أن تكون مثلثة ولهم اعتناء تام بها العدد في كافة أحوالهم الدينية.

وقال دوان نقلاً عن اورفيوس - وهو أحد كتاب وشعراء اليونان قبل المسيح بقرون - «كل الأشياء علمها الإله الواحد مثلث الأسماء والأقانيم» وهذا التعليم الثالثي أصله من مصر وكثيرون من الآباء في الجيل الثالث والرابع قالوا: إن فيثاغورس وهيركليطوس وبلاتو علموا =

= التثليث وقد أخذوا فلسفتهم في التثليث عن أورفيوس (انظر دائرة المعارف تأليف تشمبرس عند كلمة أورفيوس).

٨ - ثالث الرومان: قال فيسك - في كتابه الخرافات ومخترعوها (٣٠٥) - وكان الرومانيون يعتقدون بالتثليث وهو أولاً الله ثم الكلمة ثم الروح.

٩ - ثالث الفرس: قال دوان (٢: ٨١٩): وكان الفرس يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم مثل الهنود تماماً وهم:

أورمزد ومترات واهرمان، فأورمزد: الخلاق ومترات: ابن الله المخلص والوسيط، واهرمان: المهلك، ويوجد في كتابات زورستراسن - الشرائع الفارسية - هذه الجملة: الثالث اللاهوتي مضيّ في العالم ورأس هذا الثالث «موناد»، وقال هيجن (في الانكلوسكستين) ٢: ١٦٢ والمسيود دونلاب في (ابن الإنسان ٢٠) وينصون في (المسيح الملاك): كان الفرس يدعون متروس: الكلمة والوسيط ومخلص الفرس.

١٠ - ثالث الفنلنديين: قال بارخوست في القاموس العبراني كان للفنلنديين - وهم براهرة كانوا يسكنون شمالي بروسيا في القرون الخالية - إله اسمه تريكلاف وقد وجد تمثال له في «هروتوبخبرج» له ثلاثة رؤوس على جسد واحد.

١١ - ثالث الاسكندنافيين: قال دوان (٣٧٧) وكان الاسكندنافيون يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم يدعونها: أودين - تورا - فري - ويقولون عن هذه الثلاثة أقانيم أنها إله واحد، وقد وجد صنم يمثل هذا الثالث المقدس بمدينة «أويسال» من «أسوج» وكان أهالي «أسوج» ونروج والذنمرك يفاخرون بعضهم في بناء الهياكل لهذا الثالث وكانت جدران هذه الهياكل مصفحة بالذهب ومزينة بتمائيل هذا الثالث ويصورون «أودين» ويده حسام و«تورا» واقفاً عن شماله وعلى رأسه تاج ويده صولجان و«فري» واقفاً عن شمال «تورا» وتمثاله فيه علامتا الذكر والأنثى ويدعون «أودين» الأب و«تورا» الابن البكر للأب و«فري» مانح البركة والنسل والسلام والغنى.

١٢ - ثالث الدرديين والتتر والسييريين: كان الدرديون يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم وهم «تولاك - فإن - مولا» وسكان سيبيريا القدماء كانوا يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم ويدعون الأقوم الأول منه: خالق كل شيء والأقوم الثاني: إله الجنود، والأقوم الثالث: روح المحبة السماوية - ثم يقولون: أقانيم ثلاثة إله واحد، والتتر الوثنيون عبدوا إلهاً مثلث الأقانيم وعلى أحد نقودهم الموجودة في متحف «بترسبرج» صورة هذا الإله المثلث الأقانيم جالساً على حندوقة.

- ١ - الثالث البرهمي. ٢ - والبوذي. ٣ - وتاوو. ٤ - والصينيين.
- ٥ - والهنود. ٦ - والمصريين. ٧ - واليونان. ٨ - والرومان.
- ٩ - والفرس. ١٠ - والفنلنديين. ١١ - والإسكندنافيين. ١٢ - والدرديين.
- والتتر والسيبريين. ١٣ - والجزائر الأوقيانوسية. ١٤ - والمكسيكيين.
- ١٥ - والهندوس الكنديين.

فقد يبدو أن من هامة التأثير للدعايات المسيحية في هؤلاء الأقوام الوثنية هي تشابه نالوثهم مع ثواليثهم، إضافة إلى الإباحية المركزة على الفداء الصليبي الذي هو أيضاً من العقائد الوثنية.

ذلك، ومن عجاب الأمر في مضاهاة المسيحية المختلفة والوثنيات أنها حسب سرد التاريخ الوثني والمسيحي، كأنها نسخة طبق الأصل من هذه الوثنيات، ومثلاً على تلك المضاهاة المقارنة التالية بين بوزا والمسيح منذ

= ١٣ - ثالث الجزائر الأوقيانوسية: قال نيت - في كتابه الصنائع القديمة والخرافات الوثنية ١٦٩ - : سكان الجزائر في الأقيانوس عبدوا إلهاً مثلث الأقانيم فيقولون: الإله الأب - الإله الابن - الإله روح القدس ويصورون روح القدس بهيئة طير.

١٤ - ثالث المكسيكيين: قال اللورد كينكسبرو - في كتابه آثار المكسيك القديمة ١٦٤ : - المكسيكيون يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم يدعونه «تزكيلوكا» ومعه إلهان آخران أحدهما واقف عن يمين الإله المذكور والآخر واقف عن يساره واسم الإله الأول الواقف عن اليمين «اهوتزليوبشتكي» والآخر اسمه: «تلالوكا» ولما عين «برتولوميو» مطرانا سنة ١٤٤٠ - أرسل القس «فرنسيس هرمنديز» إلى المكسيك ليبشر بين الهندوسيين بالديانة المسيحية وكان هذا القس عارفاً بلغة الهندوس ومن بعد مضي عام على ذهابه أرسل مكتوباً إلى المطران المذكور يقول فيه: إن الهندوسيين يؤمنون بإله كائن في السماء وإن هذا مثلث الأقانيم وهو الإله الأب والإله الابن والإله روح القدس وهؤلاء الثلاثة إله واحد، واسم الأب «بزوننا» واسم الابن «باكاب» مولود من عذراء واسم الروح القدس «ايكيميا» ويعتقدون صنماً اسمه «تنكاتنكا» يقولون عنه إنه واحد ذو ثلاثة أقانيم، وإنه ثلاثة أقانيم إله واحد.

١٥ - ثالث الهندوس: قال سكوير - في كتابه رمز الحية ١٨١ - : والهندوس الكنديون يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم ويصورونه بشكل صنم له ثلاثة رؤوس على جسد واحد ويقولون: إنه ذو ثلاثة اشخاص بقلب واحد وإرادة واحدة. . .

الولادة حتى الصلب والصعود في حلقاتها الأربع عشرة حسب الأسناد التالية(*):

بوظا = المسيح!:

بوظا

المسيح

١ - لما تنزل بوظا من محل عال إلى رحم العذراء مايا شَعَّ الرحم بنوره وكان يُرى فيه قبل مولده ^(١) .	١ - لما تنزل المسيح في محل عال إلى سماوي ودخل رحم مريم العذراء صار الرحم كمثل البلور وكان يرى فيه قبل مولده ^(١) .
٢ - علامة ولادته نجم طلع من الأفق وتسمى نجم بوظا ^(٢) .	٢ - علامة ولادته نجم طلع من المشرق اسمه نجم المسيح ^(٢) .
٣ - ولد بوظا ابن العذراء «مايا» التي حل روح القدس في رحمها يوم عيد الميلاد (٢٥) الأوّل ^(٣) .	٣ - ولد المسيح ابن العذراء مريم التي حلَّ روح القدس في رحمها يوم عيد الميلاد (٢٥) كانون الأوّل ^(٣) .

(*) هذه الأسناد وما قبلها من أسناد تاريخية نقلها عن كتاب «العقائد الوثنية للأستاذ محمد طاهر التنير البيروتي ١٩٩٠».

(١) بنسون (٢٠) ودوان (٢٩٠).

(٢) دوان (٢٩٠).

(٣) بنسون في مسيح الملاك (١٠).

(١) إنجيل متى ب ١.

(٢) إنجيل متى ٣: ١.

(٣) دوان (٢٩٠).

- ٤ - بعد ولادته سُرَّ به جنود السماء ويمنه خطبوا خطابات وقالوا: اسم نجمه الصباح^(١).
- ٤ - سُرَّ ملائكة السماء بولادته وخطبوا يمينه وقالوا: العظمة لله في السماء والأرض وللناس المسرة حيث أوصل النور إلى محل الظلام^(١).
- ٥ - إن الحكماء عرفوا بوظا وأسراره اللاهوتية وبعد يوم من ولادته رحب الناس بولادته^(٢).
- ٥ - زار الحكماء المسيح وعرفوا أسرارهِ اللاهوتية وليوم بعد ولادته سموه إله الآلهة^(٢).
- ٦ - قال بوظا في طفولته لأمه أعظم الناس^(٣).
- ٦ - قال المسيح في طفولته لأمه أنا ابن الله^(٣).
- ٧ - ولد بوظا خفية وملك بمبارا أصرَّ في قتله حيث أخبر أنه يسلبه ملكه^(٤).
- ٧ - ولد المسيح خفية وملك هيردوس اهتم في قتله حيث سمع أنه يسلبه ملكه^(٤).
- ٨ - لما بلغ بوظا الثاني عشر من عمره دخل بعض بيوت الأصنام وسأله أهل العلم عن مسائل فأجابهم عما سألوه من المشاكل^(٥).
- ٨ - لما بلغ المسيح الثاني عشر من عمره ذهبوا به إلى بيت الأصنام في أورشليم وسأله الأحبار عن مشاكل المسائل فأجابهم بما حاروا فيه^(٥).

(١) دوان (٢٩٠).

(١) لوقا ٣: ١٣ - ١٤.

(٢) دوان (٢٩٠).

(٢) متى ٣: ١ - ١١.

(٣) كتاب الهردي العقائد البوذية ١٤٥ - ١٤٦. (٣) إنجيل الطفولة ١: ٣.

(٤) كتاب البيل - تاريخ بوظا ١٠٣ - ١٠٤. (٤) إنجيل متى ٣: ١.

(٥) بنسون في مسيح الملاك (٣٧) (٥) إنجيل الطفولة ٣١: ١ - ٢.

وبيال في تاريخ بوظا ١٦٧ - ١٦٩.

٩ - يحيى عمد المسيح في نهر الأردن ونزل عليه روح الله كحمامة فكان المسيح ابن الله مع كونه روح الله^(١).

١٠ - مات المسيح ودفن ثم انفتح كفنه وبعثر عن قبره^(٢).

١١ - المسيح هو الألف والياء أزلي أبدي قيوم واحد^(٣).

١٢ - المسيح منجي العالم وقد أخذ وتحمل ذنوب العالمين على عاتقه^(٤).

١٣ - قال المسيح لتلاميذه اتركوا ثروة الدنيا وعيشوا فقراء^(٥).

٩ - بوظي المنجي اغتسل غسل التعميد وحينذاك كان روح الله حاضراً لم يكن بوظا الإله العظيم فحسب بل كان مع روح القدس أيضاً حيث حلّ في العذراء مايا فتجسم كوتاما بوظا^(١).

١٠ - مات بوظا ودفنوه ثم انفتح كفنه وستر تابوته^(٢).

١١ - بوظا هو الألف والياء أزلي أبدي قيوم واحد^(٣).

١٢ - قال بوظا إن ذنوب العالمين عليّ وأنا خلاصهم عنها^(٤).

١٣ - قال بوظا لتلاميذه اتركوا الدنيا وحاولوا الفقر والضيق فيها^(٥).

(١) متى ٣ : ١٣ - ١٧ .

(٢) متى ب ٣٨ ويوحنا ب ٢٠ .

(٣) يوحنا ١ : ١ ورؤيا يوحنا .

(٤) دوان ٢٩٣ والتعاليم المسيحية

كما مضت .

(٥) متى ١٦ : ٢٥ - ٢٨ .

(١) مسيح الملاك (٤٥) .

(٢) مسيح الملاك (٤٩) .

(٣) دوان ٢٩٣ .

(٤) تاريخ آداب السنسكريتي (٨٠) .

(٥) هاردي في كتاب رهبانية الشرق ٦ ، ٦٢ .

١٤ - قال المسيح يحسن للرجل
ألا يمس النساء إلا في ضرورة
حيث الزواج أحسن من أن
يحترق بالنار نار الزنا^(١).

١٤ - قال بوظا: الرجل العاقل
يرى حياة الزوجية نارية ولن يقرب
هذه الحياة إلا لضرورة الاجتناب
عن الزنا^(١).

ذلك بوظا = المسيح في هذه الشطرات وإليك: بوظا × برهما =
المسيح! : مقارنة النصوص بين برهما والمسيح في (٢١) شطرة:

المسيح

برهما

١ - لما ولد المسيح طلع نجم
في المشرق ودل الناس على
محل ولادته^(٢).

١ - عرفت ولادة كرشنا من
النجم الذي ظهر في المشرق^(٢).

٢ - كان المسيح من السلالة
المكية وخاطبه اليهود سلطاناً
ولكنه تولد في مغارة على ذل
ومسكنة^(٣).

٢ - كان كرشنا من السلالة
الملكية ولكنه تولد على ذل وفقر
في مغارة^(٣).

٣ - شع من نور المسيح المغارة
عند ولادته وحارت عيون القابلة
وخطيب مريم - يوسف - من
نوره^(٤).

٣ - لقد شع نور كرشنا المغارة
عند ولادته تلعلع وجه أمه ديفاكى
من نوره^(٤).

(١) كورنتوس ٧: ١ - ٩.

(٢) إنجيل متى ٢: ٣.

(٣) دوان (٢٧٩).

(٤) إنجيل الولادة ٢: ١٣.

(١) ريس داويس في كتاب بوظا (١٠٣).

(٢) كتاب التاريخ الهند ٣: ٣١٧ و ٣٣٦.

(٣) دوان (٢٨٩).

(٤) دوان (٢٨٩).

٤ - لما ولدت ديفاكى كرشنا
خافت عاقبة أمره وأخذت تبكى
عليه فتكلم كرشنا وسلى
خاطرهما^(١).

٥ - عرف البقر الذكر أن كرشنا
إله فسجد له^(٢).

٦ - لما ولد كرشنا كانت أمه
وخطيبها ناندا، كانا غائبين حيث
ذهبوا إلى البلد لتسليم المالىات إلى
السلطان^(٣).

٧ - سمع ناندا خطيب ديفاكى أم
كرشنا نداء من السماء: خذ الطفل
وأمه وفرّ إلى كوكول واعبر نهر
جهنة لأن الملك يريد قتله^(٤).

٨ - أخبر الحاكم عن ولادة
الطفل الإلهي وأراد قتله فقتل كل
ذكر ولد في تلك الليلة لكي ينال
بغيته^(٥).

٤ - تكلم عيسى عند ولادته
مخاطباً أمه أنا ابن الله وكما
أخبرك جبرائيل جئت لأخلص
العالم^(١).

٥ - عرف الرعاة المسيح
فسجدوا له^(٢).

٦ - لما ولد المسيح كانت أمه
وخطيبها غائبين حيث ذهبوا
ليسجلا اسمهما في الكراس
المكى^(٣).

٧ - يوسف النجار خطيب مريم
نودي في المنام أن: خذ الطفل
وأمه وفرّ إلى مصر حيث الملك
يريد قتله^(٤).

٨ - أخبر حاكم البلاد عن ولادة
الطفل الإلهي المسيح وأراد قتله
فامر بقتل من ولد في تلك الليلة
لكي ينال بغيته^(٥).

(١) إنجيل الولادة ١: ٢ - ٣.

(٢) لوقا ٢: ٨ - ١٢.

(٣) لوقا ٢: ١ - ٩.

(٤) متى ٢: ١٣.

(٥) متى ٢: ١٥ - ١٧.

(١) تاريخ الهند ٣: ٣١١.

(٢) دوان (٢٧٩).

(٣) كتاب ويشنو بورانا ٢: ٥.

(٤) كتاب ويشنو بورنا الفصل ٣.

(٥) دوان (٢٨٠).

٩ - لدغت حية زميلاً لكرشنا
فنظر إليه بالنظرة الإلهية فحيي من
فوره^(١).

١٠ - يوماً من الأيام سار كرشنا
مع بقرات فانتخبته ملكاً لها
وذهبت كل واحدة منها إلى
المحل الذي عينه الملك^(٢).

١١ - كان أول معجزات كرشنا
أن شفى أبرص^(٣).

١٢ - صُلب كرشنا ومات على
الصليب.

١٣ - لما مات كرشنا حدثت
حوادث عظيمة واحتف خط أسود
حول القمر وأظلمت الشمس عند
الزوال وأمطرت السماء النار
والرماد واشتعلت زبانية النيران
وأفسدت الشياطين في الأرض
ورأى الناس أن الآلاف من
الأرواح يتقاتلون ليل نهار^(٤).

٩ - لدغت حية زميلاً للمسيح
فمسحه المسيح بيده فبرىء من
فوره^(١).

١٠ - في شهر آذار جمع المسيح
الأطفال وأخذ يتأمر فيهم كأنه
ملكهم وكان لا يعبر أحد هناك إلا
أمره أن يسجد لهذا الملك^(٢).

١١ - كان أول معجزات المسيح
أن شفى أبرص^(٣).

١٢ - صُلب المسيح ومات على
الصليب.

١٣ - حدثت بموت المسيح
حوادث عظيمة فخرقت ستار
بيت الأصنام وانكسفت الشمس
من الساعة ٦ - ٩ وتبعثت القبور
وخرج عنها الكثير من الشياطين
في الأرض ورأى الناس أن
الآلاف من الأرواح يتقاتلون ليل
نهار^(٤).

(١) إنجيل الطفولة ب ١٨.

(٢) إنجيل الطفولة ١٨ : ١ - ٣.

(٣) متى ٣٦ : ٦ - ٧ وهذا أيضاً

تصريحة أخرى أن أولها تبديل الماء

خمراً في عرس (يوحنا ٣ : ١ - ١١).

(٤) متى ب ٢٧.

(١) تاريخ الهند ٣ : ٣٤٣.

(٢) تاريخ الهند ٢ : ٣٢١.

(٣) تاريخ الهند ٢ : ٢١٩.

(٤) كتاب التصورات الدينية.

١٤ - حدثت ثقبه في جنب كرشنا
حيث أصابته الحربه القاتلة^(١).

١٥ - قال كرشنا للصياد الذي
قتله: اذهب برحمتي إلى السماء
مكان الآلهة^(٢).

١٦ - قام كرشنا بعد موته من بين
الأموات^(٣).

١٧ - دخل كرشنا الجحيم^(٤).

١٨ - كرشنا خالق كل شيء
ولولاه لم يكن شيء^(٥).

١٩ - كرشنا هو الألف والياء
وهو الأول والآخر والوسط لكل
شيء^(٦).

١٤ - حدثت ثقبه في جنب
المسيح حيث أصابته الحربه
القاتلة^(١).

١٥ - قال المسيح لأحد
للصوص الذين صُلبوا معه أنت
اليوم معي في الجنة^(٢).

١٦ - قام المسيح بعد موته من
بين الأموات^(٣).

١٧ - دخل المسيح الجحيم^(٤).

١٨ - المسيح خالق كل شيء
ولولاه لم يكن شيء فهو الخالق
الأزلي^(٥).

١٩ - المسيح هو الأول والوسط
والآخر لكل شيء^(٦).

(١) دوان (٢٨٢).

(٢) لوقا ٢٣ : ٤٣.

(٣) متى ٢٨ : ٢٠.

(٤) دوان (٢٨٢) مع كثيرة أخرى من المدارك
المسيحية ذكرناها في «عقائدنا».

(٥) يوحنا ١ : ٣ و١ - كورنثس ٧ : ٦

وافسس ٣ : ٩.

(٦) رؤيا يوحنا ١ : ٨ و٢٢ : ٦.

(١) دوان (٢٨٢).

(٢) ويشنو بورانا (٦١٢).

(٣) دوان (٢٨٢).

(٤) دوان (٢٨٢).

(٥) دوان (٢٨٢).

(٦) وان (٢٨٢).

- ٢٠ - كرشنا برهما العظيم والقدوس وانما ظهوره في الناسوت لسر من الأسرار العجبية الإلهية^(١).
- ٢٠ - المسيح هو الله يهوه العظيم القدوس وانما ظهر في الناسوت لسر من أسرار ألوهيته^(١).
- ٢١ - كرشنا هو الأقنوم الثاني الثلاثة^(٢).
- ٢١ - المسيح هو الأقنوم الثاني من الثلاثة^(٢).

وهكذا نرى بعجاب كيف ﴿يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾^(٣) فيخاطبون بتنديد شديد: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾.

فروساء الضلالة الثلاثية الوثنية ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ ثم ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ ومن ثم على طول الخط ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ بحق الله، سبحانه وتعالى عما يشركون.

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾^(٤):

هنا تبرز بين لعنات المرسلين الإسرائيليين على هؤلاء الذين كفروا بالله ورسالاته، لعنة داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام وكما نجد لها في زبور داود والإنجيل، وذلك اللعن المعلن ﴿بِمَا عَصَوْا﴾ الله ورسله ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ على رسالات الله وأنبيائه وعباد الله.

(١) وويشنو بورانا (٤٩٢).

(١) تيموثاوس ٣: ١٦.

(٢) موريس ليمس في كتاب عقائد

(٢) الأنجيل السالف ذكرها.

الوثنيين الهنود (١٠٠).

(٣) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧٩):

التناهي عن المنكر فرض وهو التفاعل في حقل المنكر نهياً وانتهاءً من الجانبيين، وتخصيص التناهي بالذكر لتقدم السلب على الإيجاب، إضافة إلى أن ترك الواجب أيضاً منكر كفعل الحرام.

فواجب المؤمنين خلق جو التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بصورة جماعية حاسمة، فالتفاعل الإيجابي في المعروف والتفاعل السلبي في المنكر، هما فرضان جماعيان على الجموع المؤمنة على أية حال ما فُسِح المجال.

إذاً فتركهما ولا سيّما التناهي يستجر لعنة الله ورسله، حيث يُترك بتركهما القرآن.

ذلك «وإن رchy الإسلام ستدور فحيث ما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان والقرآن يقتتلان ويتفرقا»^(١) وذلك في سلطان العصيان لشرعة الله في سلطات زمنية أو روحية لا تدور حيث ما دار القرآن.

(١) الدر المنثور ٣: ٣٩٩ - أخرج عبد بن حميد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: خذوا العطاء ما كان عطاءً فإذا كان رشوةً عن دينكم فلا تأخذوا ولن تتركوه يمنعكم من ذلك الفقر والمخافة، إن بني يأجوج قد جاؤوا وإن رchy الإسلام... فإنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم ولهم بغيره فإن أطعموهم أضلوكم وإن عصيتوهم قتلوكم، قالوا: يا رسول الله ﷺ فكيف بنا إن أدركنا ذلك؟

قال: تكونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير ورفعوا على الخشب، موت في طاعة خير من حياة في معصية، إن أول ما كان نقص في بني إسرائيل أنهم كانوا يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر شبه التعزير فكان أحدهم إذا لقي صاحبه الذي كان يعيب عليه أكله وشاربه كأنه لم يعب عليه شيئاً فلعنهم الله على لسان داود وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو لیسلمن الله عليكم شراركم ثم لیدعون خياركم فلا يستجاب لكم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم فلتاطرنه عليه أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض».

والأمر والنهي هما على كاهل الربانيين الصالحين العارفين، فمن حديث الرسول ﷺ: «ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفتنّونهم ولا يأمرّونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يفتنّون...»^(١). و«إذا عظمت أمتي الدنيا نزعَتْ منها هبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حُرِمَتْ بركة الوحي وإذا تساوت أمتي سقطت من عين الله»^(٢).

(١) المصدر (٣٠١) أخرج ابن راهويه والبخاري في الوحدانيات وابن السكن وابن منده والبارودي في معرفة الصحابة والطبراني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن أبرد عن أبيه قال: خطب رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيراً ثم قال: ما بال أقوام... والذي نفسي بيده ليعلمن جيرانه أو ليتفقهن أو ليفطن أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا ثم نزل فدخل بيته فقال أصحاب رسول الله ﷺ من يعني بهذا الكلام إلا الأشعرين فقهاء علماء ولهم جيران من أهل المياه جفاة جهلة، فاجتمع جماعة من الأشعرين فدخلوا على النبي ﷺ فقال: ذكرت طوائف من المسلمين بخير وذكرنا بشر فما بالنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لتعلمن جيرانكم ولتفقهنهم ولتأمرنهم ولتنهونهم أو لأعاجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا، فقالوا: يا رسول الله ﷺ فاما إذن فأمهلنا سنة ففي سنة ما تعلمه ويتعلمون فأمهلهم سنة ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧٩) [المائدة: ٧٨-٧٩] وفيه عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله ﷺ قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، وفيه أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وفيه أخرج أحمد عن عدي بن عميرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرونها فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة، وفيه أخرج الخطيب في رواية مالك من طريق أبي سلمة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: والذي نفس محمد بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير داهنوا أهل المعاصي سكتوا عن نهيمهم وهم يستطيعون.

(٢) المصدر ٢: ٣٠٢ - أخرج الحكيم الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وفيه =

ذلك، فكما النهي عن المنكر فرض كذلك الانتهاء عنه وهما التناهي، وترى التناهي عن المنكر يُنهى عن نفس المنكر أو منكر آخر حين ينهيه الآتي بمنكر؟.

التناهي عن المنكر عليه ألا يكون فاعلاً لنفس المنكر ولا سيّما جهاراً، وكذلك الأمر بالمعروف، فأقل الواجب من شرط واجب الأمر والنهي أو السماح فيهما ألا يكون الأمر والتناهي متجاهرين في ترك المعروف أو فعل المنكر: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾^(١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٢) ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٣).

فليس على تارك معروف أن يأمر به ولا له ذلك، كما ليس على فاعل منكر أن ينهى عنه ولا له ذلك مهما كانا مسؤولين عن واجب الأمر والنهي تقصيراً عن تحقيق شرطهما، فهما بالفعل مأموران بالأمر والنهي تحقيقاً حقيقاً لشرط الوجوب، ومنهيان عنهما دون شرطه، فقد اجتمع عليهما الوجوب والحرمة بسوء الاختيار.

فالتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر هما مفروضان شرط شروطهما، ولكن الائتثار والانتهاء لا يقيّدان بتحقيق شروط الأمر والتناهي، وكذلك الأمر والنهي لا يقيّدان بفعل الأمر غير ما يأمر به من معروف أو تركه غير ما ينهى عنه من منكر، فإنما الشرط أن يأمر بما هو مؤتمر به أو ينهى عما هو منته عنه.

فحين يأمر بمعروف هو فاعله عليه أن ياتمر بما هو تاركة، وكذلك في

= أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله ﷺ أتهلك القرية فيهم الصالحون؟ قال: نعم، فقيل يا رسول الله وبم؟ قال: بتهاونهم وسكوتهم عن معاصي الله ﷻ.

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الصف، الآيتان: ٢، ٣.

حقل النهي والانتهاء، بل والائتمار والانتهاء هما أوسع نطاقاً من الأمر والنهي حيث لا يشترط في واجب الائتمار والانتهاء ما يشترط في نفس الأمر والنهي.

فالتناهي كما التآمر هما فرضان جماعيان يفرضان الرقابة التامة بين المؤمنين، أن يراقبوا إخوانهم كما يُراقبون أنفسهم ويقولونها: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾^(١) ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ﴾^(٢).

ولأن التآمر والتناهي هما بعد معرفة المعروف والمنكر، فالمفروض قبلهما التعريف بهما للعارف والتعرف إليهما لغير العارف، حتى تعم المعرفة.

فقد لا يكفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط العدالة المطلقة في الأمرين والناهين، إذ لا كفاية فيهما لتحقيق المعروف وإزالة المنكر عن المجتمع الإسلامي.

إذاً فالمفروض - إضافة إلى ذلك - التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، أن يأمر بما هو فاعله ويأتمر فيما هو تاركة، وينهى عما هو تاركة وينتهي عما هو مقترفه وذلك هو التآمر والتناهي.

فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجب الائتمار والانتهاء، يعبر عنهما بالتآمر والتناهي، حيث فيهما الكفاية لخلق جو الخير في الكتلة المؤمنة.

ذلك، والمنكرات دركات يجب التناهي عن من أنكرها التي هي رأس الزاوية فيها، سواء أكانت بين المؤمنين أو الكفار، فالمجتمعات التي لا

(١) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٢) سورة العصر، الآية: ٣.

تتحاكم إلى شرعة الله، فالمنكر الأكبر فيها هو الذي منه تنبع سائر المنكرات، وهو رفض الألوهية بتوحيدها، فلا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة سائر المنكرات ما لم يقاوم رؤوس الزوايا فيها.

ثم يتقدم في ذلك الدور المنكر الذي ينكره الكلّ دونما اختلاف حيث لا يعذر مقترفه حتى بين سائر المقترفين، فليراعَ في حقل الأمر والنهي الأقدم الأساس فيهما، ولكي تتفرع عليه فروعُه فعلاً للمعروف وتركاً للمنكر، توفيراً للجهود المبعثرة هنا وهناك، وحشداً لها في جبهات موحدة قوية صارمة، في الأوّل فالأوّل من المنكرات الأساسية لإقامة الأسس التي عليها وحدة البنيان لصرح الإيمان.

ذلك، وأضعف الإيمان إنكار المنكر بالقلب وكما في حديث الرسول ﷺ «من رأى منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وليس هذا موقفاً سلبياً تجاه المنكر، فإنكار المنكر بالقلب - حين لا يستطيع الناهي إنكاره بيده أو لسانه - يعني احتفاظ القلب بإيجابيته تجاه المنكر، كالماء المختزن في خزائنه ليروي العطاش عند الإمكانية والاستطاعة، فلا بدّ للمؤمن أن يملأ خزائنه بقلبه من إنكار المنكر حتى إذا وجد سبيلاً لإنكاره بيد أو لسان أنكره بهما من فوره، أم ولأقل تقدير لا يتأثر بالمنكرات المفعولة.

فقد تقيّد آية التناهي - هذه - الآيات المشتركة بصورة طليقة واجب الأمر والنهي بتحقيق المعروف وترك المنكر ككلّ في الأمر والناهي، تقيدها بالمعروف المتروك للأمر والمنكر المفعول للناهي، فليس الشرط العدالة الطليقة للأمر والناهي وإلا فلا يكفي العدول لتحقيق هذين الواجبين، ثم فأين التناهي - إذاً - فيما إذا ينهى عما لا يقترفه من منكر، ثم يُنهى عما يقترفه من منكر آخر، فجو التأمّر والتناهي هو الجوّ الصالح الإيمانى برقابة

صالحة بين المؤمنين حيث المؤمن مرآة المؤمن ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(١).

وكما التارك للتارك والمعروف والفاعل للمنكر ملعون على ألسنة رسل الله، كذلك - وبأحرى - التاركون للتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم بثالث^(٢):

«١ - بما عصوا. ٢ - وكانوا يعتدون. و ٣ - ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ وأقل التناهي متاركة فاعلي المنكر حتى يتركوه^(٣) محاولة ترك المنكر حسب المستطاع.

فهم في ذلك الثالث المنحوس ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ فعلاً للمنكر أم تركاً للنهي عن المنكر وتركاً للتناهي.

(١) سورة التوبة، الآية: ٧١.

(٢) نور الثقلين ١: ٦٦٠ عن تفسير القمي بسند متصل عن مسعدة بن صدقة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام من قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان ويعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم؟ قال: ليس هم من الشيعة ولكنهم من أولئك ثم قرأ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ - إلى قوله - وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُوا﴾ [المائدة: ٧٨-٨١] قال: الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى عليه السلام.

وفيه عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أمر معاوية وأنه في مائة ألف قال: من أي القوم؟ قالوا: من أهل الشام، قال عليه السلام: لا تقولوا من أهل الشام ولكن قولوا من أهل الشام، هم من أبناء مصر لعنوا على لسان داود فجعل الله منهم القردة والخنازير. . . (٣) المصدر عن ثواب الأعمال بإسناده قال: قال علي عليه السلام: لما وقع التقصير في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فيناه فلا ينتهي فلا يمنعه من ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشربه حتى ضرب الله ﷻ قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن حيث يقول ﷻ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ [المائدة: ٧٨] وفيه عن تفسير العياشي عن محمد ابن الهيثم التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ...﴾ [المائدة: ٧٩] قال: أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم.

﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَبْلُوَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (٨٩):

﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾: أهل الكتاب ولا سيما اليهود ﴿يَتَوَلَّوْنَ﴾ نصرة ومحبة أماهيه من شؤون الولاية ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم هنا المشركون، ومن ذلك أنهم يفضلونهم على المسلمين حيث ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ (١) ف ﴿لِيَبْلُوَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ من شتات كفرهم وبالنتيجة ﴿أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ عذاب في الأولى في ضنك المعيشة وآخر في الأخرى في ضنك العذاب: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (٢).

ولقد نرى أهل الكتاب ولا سيما اليهود يتولون المشركين والملحدين نقمة على المسلمين منذ عهد الرسول ﷺ وحتى الآن حيث يؤلبونهم على المسلمين بكافة المحاولات، ولم تقم دولة العصابات الاسرائيلية منذ زمن قريب إلا بالولاء الجماهيري بين كتل الكفر شرقياً وغربياً، وقد كان للإلحاد الشيوعي السوكتي وأضرابه نصيب وفير من الاحتلال الصهيوني للقدس وسائر فلسطين.

وهذا درس للمسلمين في ضرورة اعتصامهم بحبل الله جميعاً، كفاحاً صارماً في كل ميادين النضال بين الكفر والإيمان.

﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٨١):

وترى «النبي» هنا هو نبينا؟ والقضية الأولى للإيمان به وما أنزل إليه هي

(١) سورة النساء، الآية: ٥١.

(٢) سورة طه، الآية: ١٢٤.

ولاية المؤمنين به حيث ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾^(١)! أم هو «النبي» الذي به يعتقدون - على حدّ دعواهم -؟ والإيمان به يصونهم - لأقل تقدير - عن اتخاذ المشركين أولياء فإنه القضية الأولى للإيمان الكتابي!.

وقد يعني «لو كانوا» إلى ذلك المعني «لو كانوا» هؤلاء الكفار الذين اتخذوهم هؤلاء أولياء ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ﴾ محمد ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ﴾ كما المسلمون ﴿مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ لانطباعهم على الكفر، فهم يحددون عن الإيمان والمؤمنين بالله، وتصديق ذلك العداء العام على المؤمنين المسلمين:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٢):

هنا يقتسم الناس وجاه الذين آمنوا إلى ثلاث، فالنسناس منهم هم ﴿أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من اليهود والمشركين، إخوان اثنان في ذلك الأشد بأشدّه، والناس منهم وهم ﴿أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ﴾ حين قال المسيح ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ﴾^(٣) فـ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْخَوَارِجِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ...﴾^(٣).

فهم أولاء الذين ﴿قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ﴾ من الحواريين الصادقين في

(١) سورة التوبة، الآية: ٧١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.

(٣) سورة الصف، الآية: ١٤.

إيمانهم ومن تبعهم بإحسان، وهم الموحدون القلة بين المثلثين الكثرة،
مؤمنين بالرسالة العيسوية كما يصح، ومن أهم قضاياه البشارة بالرسالة
المحمدية ﷺ .

فالإيمان الكتابي الصادق مصدق بالإيمان القرآني اللاحق وهو بارز في
جمع من النصارى، ولكن اليهود العنود هم أعدى الأعداء ﴿لَّذِينَ آمَنُوا﴾ إذ
لم يؤمنوا بالرسالة الموسوية إلا نفاقاً عارماً أو كفراً صارماً، اللهم إلا القليل
ممن وفي لرعاية الحق منهم .

ذلك، وقد يُروى عن النبي ﷺ قوله: «ما خلا يهودي بمسلم إلا هم
بقتله - أو - حدث نفسه بقتله»^(١) وأما هؤلاء النصارى فـ «أولئك» كانوا قوماً
بين عيسى ومحمد ﷺ ينتظرون مجيء محمد ﷺ^(٢) وأضرابهم من
المؤمنين بالحق .

ذلك، ولكنه هل ترى المودة النصرانية غير المحلقة على كلهم للذين
آمنوا، كيف تجعلهم أقرب مودة لهم، دون اليهود والمشركين وقد آمن منهما
جموع كما آمن من النصارى؟ .

هذا، لأن الذين قالوا إنا نصارى هم جمع خصوص من المسيحيين،
ولا نجد جمعاً هكذا بين اليهود والمشركين اللهم إلا فالتين عنهم .

ثم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ عِلل ثلاث لكونهم ككل، وبطبيعة الحال الكتابية
السليمة، هم أقرب مودة للذين آمنوا .

(١) الدر المنثور ٢: ٣٠٢ - أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله ﷺ :

(٢) نور الثقلين ١: ٦٦٣ في تفسير العياشي عن مروان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ذكر النصارى وعداوتهم فقال: قول الله ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسَبُوا وَهَبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: ٨٢] قال: أولئك . .

فمهما كان بين اليهود أحبار كما بين النصارى قسيسون ورهبان، ولكن أين أحبار من اليهود وأين قسيسون ورهبان من النصارى، فظاهرة الاستكبار في أحبار اليهود، وظاهرة عدم الاستكبار في القسيسين والرهبان، هما ظاهرتان متناحرتان تجعلان اليهود والنصارى ككلّ متناحرين في حقل المودة للذين آمنوا.

ذلك، لأن الحياة السعيدة قائمة بالعلم والتواضع أمام الحق، والقيادة العلمية المتواضعة بين الذين قالوا إنا نصارى تجعل من شعوبهم عارفين الحق، والتواضع البارز فيهم يجعل منهم غير متصلين أمام الحق، وليس لليهود طول تاريخهم - إلا القليل - هذه القيادة السليمة.

وأما المشركون فهم يفقدون أصل القيادة الصالحة إلى قيادة شركية طالحة بحتة كالحقة، وأنحس منهم اليهود الذين يعادون الذين آمنوا كما المشركين أو أكثر منهم، وهم أهل كتاب وبينهم قيادات روحية توراثية!

ذلك، وأما العداء العام الذي يحمله المبشرون المسيحيون ضد الإسلام، بدعايات وكتابات ومحاولات مضلّة أخرى ضدّ الإسلام، في حين لا نجد لليهود هكذا دعايات؟.

نقول فيها أولاً أنهم ليسوا من النصارى مهما ﴿قَالُوا إِنَّا نَصَرِيُّ﴾ حيث لم يفوا لرعاية الحق في المسيح ﷺ فهم خارجون عن يصفهم الله تعالى بتلك المودة الايمانية.

وأما جحود اليهود عن الدعاية اليهودية، فلأنهم يرونهم أنفسهم شعب الله المختار، فلا يختارون - إذأ - ذلك الاختيار لمن سواهم، ثم هم يعرقلون ضدّ المسلمين كافة العرقلات في مختلف الحقول حتى يخرجوهم عن دينهم، أو يحرّجهم فيميلوا إليهم، فهم أشد وأنكى من المسيحيين،

وهم رؤوس كافة المشاكل ضدَّ المسلمين وكما قال الله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّ عَلْوًا كَبِيرًا...﴾^(١).

ذلك، ولا تعني ﴿أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلا ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾ بمواصفات لهؤلاء ليس يحملها إلا جماعة خصوص من النصارى.

فهنا ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَبِيَّيْنَهُمَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ والقسيس هو معرب كشيخ، عالم النصارى، والرهبان هم المتعبدون المتزهدون علماء وسواهم، فالعلم والزهادة في القيادة هما المؤثران الرئيسيان في صلاح الشعوب، إضافة إلى عدم الاستكبار في تلك القيادة، ومن ثم، وعلى أثر هذه الثلاث: ﴿قَالُوا... فَتَبَيَّنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ فهم:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَكَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٨٢):

وهؤلاء هم - ممن سبق - نصارى الحبشة حين بعث الرسول ﷺ جماعة من المسلمين إلى النجاشي فلقوا إجابة لهذه الرسالة السامية دونما نكول أو خمول^(٢) ولم يسبق لهم مثل في اليهود، ولا في المشركين،

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤.

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٠٢ - أخرج عن جماعة أنه بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتاباً إلى النجاشي فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله ﷺ ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم ثم أمر جعفر ابن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع وهم الذين أنزل فيهم ﴿وَلَنَجْذَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً - إِلَى - الشَّاهِدِينَ﴾ وفيه عن سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه كانوا سبعين رجلاً اختارهم من قومه الخير فالخير في الفقه والسنن، وفي لفظ بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله ﷺ ثلاثين رجلاً فلما أتوا رسول الله ﷺ دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يس =

اللهمَّ إلَّا في فتح مكة حيث أسلم المشركون طوعاً أو كرهاً بعد ردح طويلٍ من الزمن من محارباتهم ومضايقاتهم ضدَّ الرسول ﷺ والذين آمنوا معه .

فقد «كان رسول الله ﷺ وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة . . .»^(١) مهاجرة مؤقتة ، ودعاية للإسلام ،

= فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق فانزل الله فيهم : ﴿ذَلِكَ يَأْنٍ مِنْهُمْ فَيُبَيِّنُكَ...﴾ [المائدة : ٨٢] .

(١) المصدر : . . . لما بلغ المشركين بعثوا عمرو بن العاصي في رهط منهم ذكروا أنهم سبقوا أصحاب النبي ﷺ إلى النجاشي فقالوا : إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطاً ليفسد عليك قومك فأحبينا أن نأتيك ونخبرك خبرهم ، قال : إن جاؤوني نظرت فيما يقولون ، فلما قدم أصحاب رسول الله ﷺ فاتوا إلى باب النجاشي فقالوا : استأذن لأولياء الله فقال : ائذن لهم فمرحبا بأولياء الله فلما دخلوا عليه سلموا فقال الرهط من المشركين ألم تر أيها الملك أنا صدقناك وانهم لم يحيوك بتحياتك التي تحيا بها ؟ فقال لهم : ما يمنعكم أن تحيوني بتحياتي ؟ قالوا : إنا حينناك بتحية أهل الجنة والملائكة ، فقال لهم : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه ؟ قالوا : يقول : عبد الله ورسوله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم ، ويقول في مريم : إنها العذراء الطيبة البتول ، قال : فأخذ عوداً من الأرض فقال : ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم هذا العود ، فكره المشركون قوله وتغير وجوههم فقال : هل تقرأون شيئاً مما أنزل عليكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فاقروا فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان وسائر النصارى فجعلت طائفة من القسيسين والرهبان كلما قرأوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق ، قال الله : ﴿ذَلِكَ يَأْنٍ مِنْهُمْ فَيُبَيِّنُكَ - إِلَى - وَمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ .

وفي نور الثقلين ١ : ٦٦١ عن تفسير القمي كان سبب نزول هذه الآية أنه لما اشتدت قريش في أذى رسول الله ﷺ وأصحابه الذين آمنوا به بمكة قبل الهجرة أمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا إلى الحبشة وأمر جعفر بن أبي طالب أن يخرج معهم فخرج جعفر ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حتى ركبوا البحر - ثم يستمر في القصة بزيادات عما نقلناه عن الدر المنثور إلى قوله - : ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أن جعفرأ في أرض الحبشة في أكرم كرامة . . فكتب رسول الله ﷺ إلى النجاشي يخطب أم حبيب فبعث إليها النجاشي فخطبها لرسول الله ﷺ فأجابته فزوجها منه وأصدقها اربعمائة دينار وساقها عن رسول الله ﷺ وبعث إليه ﷺ بمارية القبطية أم إبراهيم وبعث إليه بشباب وطيب وفرس وبعث ثلاثين رجلاً من القسيسين =

فاستنصاراً بمن يؤمن في هذه الرحلة، وقد حصلت كأحسن ما يُرام لصالح الإسلام حيث آمن النجاشي وجمع من القسيسين والرهبان وسواهم من الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ﴿١﴾.

فهؤلاء القُدّامى ومن يتابعهم بإحسان طول التاريخ الإسلامي، هم المعنيون بهذه الآيات الواصفة لـ ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾ دون الضالين منهم والمضللين، فـ ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١).

ولقد أمر الرسول ﷺ المؤمنين أن يصلّوا على النجاشي حيث مات في طريقه إليه ﷺ مؤمناً بهذه الرسالة السامية، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلّي على علع نصراني حبشي لم يره قط وليس على دينه فأنزل الله هذه الآية^(٢).

= فقال لهم: انظروا إلى كلامه وإلى مقعده ومشربه ومصلاه فلما وافوا المدينة دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰيُحْيَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نَعْمَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ - إلى قوله - : فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠] فلما سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ بكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فأخبروه خبر رسول الله ﷺ وقرأوا عليه ما قرأ عليهم رسول الله ﷺ فبكى النجاشي وبكى القسيسون وأسلم النجاشي ولم يظهر للحبشة إسلامه وخافهم على نفسه فخرج من بلاد الحبشة يريد النبي ﷺ فلما عبر البحر توفي فأنزل الله على رسوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ - إلى قوله - : وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٨٢-٨٥].

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٩٩.

(٢) بحار الأنوار ١٨: ٤١١ عن الطبرسي قيل نزلت ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾ [آل عمران: ١٩٩] في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية وذلك أنه لما مات نعاة جبرائيل لرسول الله ﷺ في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله ﷺ: اخرجوا فصلّوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: ومن هو؟ قال: النجاشي، فخرج رسول الله ﷺ إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلّى عليه، فقال =

ولقد كان من كتاب رسول الله ﷺ إلى النجاشي حين بعث وفده إلى الحبشة: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم صاحب حبشة، سلام عليك، إني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت ببعسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه فيه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالة على طاعته وأن تتبني وتؤمن بي وبالذي جاءني فأني رسول الله قد بعثت إليكم ابن عمي جعفر بن أبي طالب معه نفر من المسلمين فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر فأني أدعوك وجيرتك إلى الله تعالى وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى.

﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٤):

﴿وَمَا لَنَا﴾ استفهام استنكار لعدم الإيمان بعد مجيء الحق الناصع، أن الحق بنفسه مطلوب فطري وعقلي، ولا سيما في رجاء الرحمة على ضوء الإيمان به ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ الذين سبقونا بصالح الإيمان.

فالإيمان بالله هنا رأس الزاوية، ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ من الله هو شرعة الحق، ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا﴾ هو النتائج الآجل - بعد العاجل - للإيمان الحق، وهذه هي أصول الدين بفروعه في الشرعة القرآنية.

= المنافقون . . . وقيل: نزلت في جماعة من اليهود كانوا أسلموا منهم عبد الله بن سلام ومن معه عن ابن جريح وابن زيد وابن إسحاق، وقيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم. أقول: هذا الأخير هو الأصح إذ ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ . . . وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفِينِ﴾ [آل عمران: ١١٣-١١٥] مهما كانت النصارى أقرب إيماناً.

﴿فَأَنبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٥):

﴿... بِمَا قَالُوا﴾ قوله الإيمان والعمل الصالح دون مجرد قوله اللسان، وهذه الإنابة مما يبرهن لنا أن ﴿أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(١) ليسوا كلّ النصارى، وإنما هم الموصوفون بهذه المواصفات الناحية منحة الإيمان، دون الناحية عن الإيمان أو العوان بين الإيمان واللاإيمان.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٨٦):

تلك هي صفة صالح الإيمان، وهذه صفة كالح الكفر وبينهما متوسطات بين ﴿فَأَنبَهُمُ اللَّهُ﴾ و﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ فقد يُعَذَّبون قدر ما يستحقون ثم مصيرهم إلى الجنة.

ذلك، ولأن جُدد الإيمان من المسيحيين ظلوا شيئاً ما على الرهبانية المبتدعة فأثرت في المسلمين، لذلك تأتي هدى من الله تعدل هذه الحالة إلى ما شرّعه الله:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَقْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوفِ فِي
 أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ
 مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُمْهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرْتُمْ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴿٩١﴾ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
 اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 لَبَّيْكُمْ اللَّهُ بِشَىءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ
 بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
 تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا فَبِجَزَاءِ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
 يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَا بَلَاغٌ آلِكُمْ أَوْ كَفَرْتُمْ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ

عَدَلَ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ
 اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا
 لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ :

هذه، و﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ
 لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾
 هاتان الآيتان تعدلان إفراط التقشف المتسرب من رهبة النصارى، المترسب
 في البعض من المسلمين، والتحريم هذا يشمل مثله: تحريماً تشريعياً أم
 شخصياً على نفسه أم على غيره، والأخيران هما تحريمان عمليان.

و﴿طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قد تعني غير المباحات والمرجوحات،
 فالمحرمات خارجة عما ﴿أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ فتبقى الواجبات والمستحبات
 وتحريمهما تشريعياً أم بنذر أو عهد أو يمين تحريم لطيبات ما أحل الله،
 وأما أن تحرّم على نفسك مرجوحاً أم ومباحاً في تركه رجاحة، بحلف
 وشبهه فلا يدخل في نطاق التحريم فإنهما ليسا من الطيبات مهما كانا مما
 أحل الله، وليست الرهبة المنهية إلا تحريم الراجحات واجبة أو مندوبة.

وقد يشمل تحريم طيبات ما أحل الله إضافة إلى التشريعي منه والعملي

أن يعتقد في حرمة محلل أو يفتي به أو يُعامله مُعاملة المحرم، أو أن يخلط الحلال بالحرام دون تمييز فيحرم - إذاً - الحلال، فالنهي إذاً يشمل كلّ مراحل التحريم دونما استثناء.

وما توصيف البعض بـ «رهباناً» امتداحاً لهم طليقاً، فإنما هو امتداح أمام المتورطين في اللذوذ المادية وجمع الأموال من اليهود، ويؤيد ذلك الوسط النسبي: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(١).

إذاً فالرهبانية المكتوبة عليهم كانت مشروطة بشروط وملابس خاصة أمام اليهود، ثم نُسخَت في شرعة الإسلام مع سائر ما نسخ من أحكام توراتية أو إنجيلية، فما كانت الرهبانية المكتوبة كأصل من شرعة الناموس، بل هي كتابة مؤقتة لمصلحة خاصة في ملابس خاصة غير مستمرة ولا راجعة، فلا رهبانية - إذاً - في الإسلام.

وهنا «لا تعتدوا» نهى عن الاعتداء في حقل الطيبات في جانبي الإفراط والتفريط، فمن الإفراط تحريم طيبات ومن أنحسه الإخصاء الذي صمّم عليه بعض المجاهيل من المسلمين، ومن التفريط تحليل البعض من غير الطيبات، كما وهو نهى عن الاعتداء على الله وعلى نفسك وسواك، ثم ﴿طَلَبْتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ تعمّ الطيبات الجنسية نكاحاً محلاً، وطيبات المساكن والملابس والمطاعم والمشارب، دون أي إفراط أو تفريط.

ولقد ورد في الآثار المروية عن النبي ﷺ وأئمة أهل بيته الأطهار ﷺ التنديد الشديد بتحريم ما أحل الله بألفاظ مختلفة عدة، مما يشعرنا بملازمة خاصة عند نزول هذه الآية، وإن الرهبة المدسوسة بين

(١) سورة الحديد، الآية: ٢٧.

المسلمين ما كانت تقف لحدٍّ مثل ترك المقويات والمشهيات حتى لا يشتهي النساء، ثم وترك إتيان النساء، فقد وصلت إلى العزم على الإحصاء والجبِّ وما أشبه فنهى عنها النبي ﷺ ونزلت هذه الآية والتي في الأعراف وأضرابهما مما تحلل الطيبات^(١).

(١) في الدر المنثور ٢: ٣٠٧ - أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني الشهوة وإني حرمت علي اللحم فنزلت هذه الآية، وفيه عن ابن عباس في الآية قال: نزلت في رهط من الصحابة قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسبح في الأرض كما تفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي ﷺ فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك قالوا: نعم فقال النبي ﷺ: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني، وفيه عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساءنا فقلنا: ألا نستخصي فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله هذه الآية، وفيه عن أبي قلابة قال: أراد ناس من أصحاب رسول الله ﷺ أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا فقام رسول الله ﷺ فغلظ فيهم المقالة ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم، قال: ونزلت هذه الآية، وفيه عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ رفضوا النساء واللحم وأرادوا أن يتخذوا الصوامع فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ قال: ليس في ديني ترك النساء واللحم ولا اتخاذ الصوامع، وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي عبد الرحمن قال: قال النبي ﷺ: لا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً، وفيه أخرج ابن جرير عن السدي قال: إن رسول الله ﷺ جلس يوماً فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف فقال ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: ما حقنا إن لم نحدث عملاً فإن النصراني قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أكل اللحم والودك وأن يأكل منها وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه فأتته عاتشة وكان يقال لها الحولاء فقالت لها عاتشة ومن حولها من نساء النبي ﷺ: ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تتطيين؟ فقالت: وكيف أتطيب وأمتشط وما وقع علي زوجي ولا رفع عني ثوباً منذ كذا وكذا فجعلن يضحكن من كلامها فدخل رسول الله ﷺ وهن يضحكن فقال: ما يضحكن، قالت: يا رسول الله ﷺ الحولاء سألتها عن أمرها =

أجل «لا تحرموا... ولا تعتدوا» اعتداءً على الله تشريعاً خلاف ما شرعه، ثم على نفسك تحريماً عملياً لما أحلَّ الله، ثم على غيرك، ومن ثم اعتداءً في حقل طيبات ما أحلَّ الله إسرافاً أو تبذيراً، فإن كل ذلك اعتداءً تشملها «لا تعتدوا».

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ...﴾ أمر عقيب حظر يفيد الإباحة بمختلف مراحلها، ثم ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ تفيدهُ سماح الأكل بالرزق الحلال فإن منه حراماً كما ﴿لَتَنَخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾^(١) فتقييد ﴿وَرِزْقًا﴾ بـ ﴿حَسَنًا﴾ يلمح أن هناك رزقاً سيئاً، وذلك قضية التوحيد الأفعالي أن المأكول المحرم رزق سيئ لمن اختاره بسوء الاختيار.

وقد تعني «كلوا» كافة التصرفات كما ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

= فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا فأرسل إليه فدعاه فقال: ما بالك يا عثمان، قال: إني تركته لله لكي أتخلي للعبادة وقصَّ عليه أمره وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه فقال رسول الله ﷺ: أقسمت عليك ألا رجعت فواقعت أهلك فقال: يا رسول الله ﷺ إني صائم قال: أفطر: فأفطر وأتى أهله فرجعت الحولاء إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيبت فضحكت عائشة فقالت: ما لك يا حولاء فقالت: إنه أناها أمس فقال رسول الله ﷺ: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرُّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَسْتَدُوا﴾ يقول: لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء وأمرهم أن يكفروا أيماهم فقال: ﴿لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِالْعَمَى فِي آيَاتِكُمْ...﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ منهم عثمان بن مظعون حرموا اللحم والنساء على أنفسهم وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا لعبادة ربهم فأخبر بذلك النبي ﷺ فقال: ما أردتم؟ قالوا: أردنا أن نقطع الشهوة عنا ونتفرغ لعبادة ربنا ونلهم عن الناس فقال رسول الله ﷺ: لم أؤمر بذلك ولكني أمرت في ديني أن أتزوج النساء فقالوا نطيع رسول الله ﷺ فأنزل الله هذه الآية فقالوا: كيف نصنع بأيامنا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله: ﴿لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ...﴾ [البقرة: ٢٢٥] وفيه عنه ﷺ إن خصاء أمي الصيام وليس من أمي من خصى أو اختصى.

يَأْتِلُ^(١) فَقَدْ بَلَغَ الْأَكْلَ إِجَابِيًّا وَسَلْبِيًّا مَبْلَغَ الْعُمُومِ لِحَدِّ لَوْلَا الْقَرِينَةُ الْمَعِينَةُ لَخُصُوصِ الْأَكْلِ لِمَا تَعَيَّنَ بِهِ .

وقد تعني ﴿مِمَّا﴾ المحظر عن أكل كلِّ الحلال حيث الإنفاقات الواجبة والمستحبة تهذر بذلك الإسراف والتبذير، اللهم إلا من له كفاف لا زائد ولا ناقص .

ذلك، ومن أطيب الطيبات المحللة نكاح الطيبات، فتركه مع الحاجة إليه وأنت على سعة من المال إمَّا حمق أو فجور أم رهينة ليست في الإسلام^(٢) .

أترى أن حلف المسلم على ترك طيبات محللة محذور عليه أن يلغي يمينه؟ :

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُمْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

(١) سورة النساء، الآية: ٢٩ .

(٢) المصدر أخرج عبد الرزاق وأحمد عن أبي ذر قال دخل على رسول الله ﷺ رجل يقال له عطف بن بشير التميمي فقال له النبي ﷺ : هل لك من زوجة؟ قال : لا، قال : ولا جارية؟ قال : ولا جارية، قال : وأنت موسر بخير؟ قال : نعم، قال : أنت إذا من إخوان الشيطان لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن من سنتي النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم أبا الشيطان تتمرسون ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ويحك يا عكاف . . . تزوج وإلا فأنت من المذنبين .

وفيه أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي نجيع قال : قال رسول الله ﷺ : من كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس مني، وفيه عنه قال : قال رسول الله ﷺ : مسكين مسكين مسكين رجل ليست له امرأة، قيل يا رسول الله ﷺ وإن كان غنياً ذا مال؟ قال : وإن كان غنياً ذا مال، قال : ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج قيل : يا رسول الله ﷺ وإن كانت غنية أو مكثرة من المال؟ قال : وإن كانت .

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ :

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٢٤) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) ﴿١﴾ .

اللغو في الأيمان يعني - ككل - اليمين اللأغية كالتالية :

١ - أن تجعل الله عرضة ليمينك دون تقصّد لأمر يحتاج إلى يمين كأن
تقول: «لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء» (٢) .

٢ - أو أن تحلف بترك الواجب أو فعل الحرام، أو الالتزام بترك سنة
أو فعل مرجوح فإنه من لغو الإيمان إذ لا تُثبت أمراً ولا تنفي بحساب
الشرع.

٣ - أم تحلف على فعل راجح لزماً وسواه، أم على ترك مرجوح لزماً
وسواه ولا تنوي الالتزام به .

٤ - أم تحلف هكذا ناوياً التزامك به ثم تلغيه تحلة مفروضة أم راجحة
أم محرمة .

٥ - أم حلفاً بغير الله فإنه محظور إذ لا حلف إلا بالله كما لا نذر
إلا لله .

(١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٢٤، ٢٢٥ .

(٢) كما في الكافي عن مسعدة عن الصادق عليه السلام في الآية قال: اللغو قول الرجل: ...
ومثله ما في الدر المنثور ١: ٢٦٩ عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: هو كلام الرجل في
يمينه كلا والله وبلى والله، وفيه عن الحسن قال: مر رسول الله ﷺ بقوم ينتصلون ومع
النبي ﷺ رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله أخطأت والله فقال الذي
مع النبي ﷺ حنث الرجل يا رسول الله ﷺ فقال: كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا
عقوبة؟

ومهما كان المناسب لملازمة الآية نظرة إلى سالفاتها هو الثاني ولكن لفظ الآية لا يتقيد بها، حيث يعمُّ هذه الخمسة دون إبقاء، ومهما كانت الأخيرة لا تحسب من ﴿أَيَّمَنَّاكُمْ﴾ فكذلك الأربعة الباقية.

كما وأن ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَّاكُمْ﴾ تعمُّ كلّ حفاظ على الأيمان، حفاظاً لها عن كلّ لغو، فمهما كان اللغو في الأيمان في مراحلها الخمس غير مؤاخذ بها كأصل، حيث المؤاخذة هي ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَنَ﴾ و﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾^(١) ولكن اللغو في الأيمان محذور مغفور.

فالأيمان الصحيحة الصالحة هي واجبة الحفظ ألا تلغ، والأيمان الباطلة غير الصالحة هي واجبة الإلغاء وهي نفسها محظورة مهما كانت بجنب «ما عقدتم الأيمان - و- ما كسبت قلوبكم» مغفورة، فالمؤاخذة - إذاً - ليست هي الألسن، بل هي القلوب، ثم كفارته...

فالأيمان اللاغية مؤاخذ بها بما عقدتم الأيمان، تعقيداً في صالحها بإلغائها دونما عذر، حيث تجب تمشيتها، أو تعقيداً حين تحلفون في صالح كأن لا تنووا تحقيقها، أم في طالح فإنها معقدة شرعياً حيث لا تنفذها شرعة الله، أم في أمر لاغٍ لا صالح ولا طالح كأن لا تنووا أمراً كقول لا والله وبلى والله.

ولأن ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَنَ﴾ قد تشمل هذه الخمس كلّها مهما اختلفت دركاتها، فقد تكون الكفارة المتفرعة على التعقيد محلقة عليها كلها، فإن ضمير المفرد هنا لا مرجع له إلا «ما عقدتم»: جعلتم تعقيداً للأيمان إيجابياً أو سلبياً، نية أو عملية أماهيه من منافر اليمين.

ذلك، ولكن «ما عقدتم» لا تشمل ما لم تنو أمراً كالأخير إذا لم تعقّد فيه لا نية ولا أمراً نويته، بل هو ليس من اليمين أصلاً.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٥.

فلو رجع الضمير إلى ﴿بِالْغَوِّ فِيْ أَيْمَانِكُمْ﴾ كانت الكفارة تشمل الرابعة مع ما سواها، ولكن بعده مرجعاً، ويُعدّه تفریعاً حيث لا تفرع الكفارة على غير المؤاخذ به - هذان البعدان يبعّدان ذلك الرجوع، ﴿فَكَفَّرْتُمُوهٗ﴾ أي ﴿يَمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ حيث تعني الأيمان المعقّدة المؤكدة حتى تكون بمنزلة العقد المؤكد والحبل المُحصّد - خلافاً للتي ليست معقودة على شيء - تعقيداً في أصلها كان تحلف على تحقيق محذور أو ترك محبور، أم تعقيداً في النية في الحلف المحبور، أم تعقيداً في تحقيق محبور نويته في حلف، فهذه الثلاثة مشمولة لـ ﴿يَمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ فَكَفَّرْتُمُوهٗ... حيث كسبت قلوبكم فيها ريناً وشيناً، تخلفاً عن شرعة الله إيجاباً أو تحريماً متخلفاً عنها، أم تخلفاً في نيتك عما تحلف صالِحاً، أم تخلفاً عن تطبيق ما حلفت ونويت.

ذلك فاللغو في الأيمان المعقّدة فيه الكفارة بكلّ أقسامها، لمكان ﴿فَكَفَّرْتُمُوهٗ﴾ حيث تعني «ما عقدتم» من لغو الأيمان، ولكنه متقيد بما كان التعقيد محرماً، وأما القاصر المعقّد عن جهلٍ فلم يكسب قلبه شيئاً حتى يستلزم كفارة.

ذلك ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ من أن تكون لغواً أو أن تلغوا فيها، فالأيمان اللاغية غير القاصدة ولا المعقّدة محظورة غير مؤاخذ بها ولا كفارة فيها، والأيمان القاصدة المعقّدة إن كانت صالحة فحفظها هو نية الالتزام بها وتحقيقها، وغير الصالحة حفظها تركها فلا يفعلها، وإذا فعل فلا يعمل طبقها.

ذلك، فأما المعتبرة الحاصرة لكفارة اليمين بالحنث في اليمين الصالحة فهل تصلح لتقييد الآية؟ والأيمان اللاغية المعقّدة كلها معنية بطريق ﴿فَكَفَّرْتُمُوهٗ﴾ الراجع إلى ﴿يَمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ إضافة إلى الطليق العام في

﴿ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَتَمَنَّاكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ حيث الحلف بعد الأيمان يختصها بغير الأولى والأخيرة اللاغية تماماً!

ولكن الذي يوهن الخطب هو أن ترك نية العمل وترك العمل في المحبور هما واحد، تشملها القائلة «إذا لم تف به» ثم تعقيد المحذور بيمين فيه الكفارة إذا حقق المحذور، وإلا فلا كفارة كما في الصحيح: «ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء»^(١) وعلى أية حال:

﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾

هنا الأوسط يختلف حسب مختلف الأوساط في الإطعام، ولكن ﴿كِسْوَتُهُمْ﴾ طليقة، اللهم إلا أن تعني تكسوهم كسوتهم وهم الأهلون، ولكنه احتمال لا يحتمل الاستدلال، كما وأن ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ طليقة تعم أية رقة.

ثم الأوسط يعم كم الطعام وكيفه، فإذا كان أقله كمًا لكل مدٍّ وأكثره مدان، وهو كيفاً خبز وأكثره لحم ورز فالأوسط هنا بين الكمين كمُدٍّ ونصف وبين الكيفين كلحم فقط أو رز.

ومن الكم هو الكم الزمني، فإن كان يطعمهم في الأقل طعاماً وفي الأكثر آخر فالأوسط هو الأوسط بينهما^(٢) وكما منه الأوسط أكلاً بين أهليكم، فهذا مربع من الأوسط يشمل ﴿أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾.

(١) هو صحيح زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال: ما حلفت... (الكافي ٧: ٤٤٦ والتهذيب ٣: ٣٣٠ والاستبصار ٤: ٤٢).

(٢) نور الثقلين ١: ٦٦٦ عن الكافي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدمًا والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.

وهنا ﴿عَشْرَةَ مَسْكِينٍ﴾ نص في عديدهم فلا يكفي إطعام واحد منهم عشر طعمات وما أشبهه، وظاهر الإطعام هو كامل الطعام.

وترى إن كان عنده ما يكفي إطعام الأقل من عشرة مساكين فهل يرجع إلى صيام ثلاثة أيام؟ طبعاً نعم فإن ﴿لَمْ يَجِدْ﴾ تنحو مَنحى المذكورات الثلاث.

ثم ترى إن لم يستطع - إذاً - الصيام فهل يرجع إلى واجب الإطعام؟ لا دليل عليه اللهم إلا تطوعاً للخير، وأما «الميسور لا يسقط بالمعسور» فلا دَوْرَ له في مجال النص.

وهل إن ﴿كَسَوْتُهُمْ﴾ تعني أقله بستر العورتين، أم لا أقل من ثوبين^(١) قميصاً وإزاراً، أم ما صدقت عليه كسوة فيكفي قميص واحد يكسو الأعالي والأداني^(٢)؟ الظاهر إجزاء الأخير شرط أن يكسو العورتين تماماً، والأحوط إضافة إزار معه، حيث إن ﴿كَسَوْتُهُمْ﴾ طليقة يُكفي فيها بمسماها المتعود، ولأن الكسوة مهما قلت هي زائدة على الإطعام فقد تكفي عنه حين لا تكفي كسوة.

ذلك كفارة مخيرة بين هذه الثلاثة ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ شيئاً منها وهو ما زاد عن مؤنة أهله^(٣) ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ولا يشترط فيها التتابع إذ لم يشترط،

(١) ومما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين... أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان.

(٢) نور الثقلين ١: ٦٦٧ عن الكافي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن «كسوتهم» قال: ثوب واحد،

وفي الدر المنثور ٣: ٣١٣ عن حذيفة قال: قلنا يا رسول الله «أو كسوتهم» ما هو؟ قال: عباءة عباءة، وعنه عليه السلام قال: عباءة لكل مسكين.

(٣) نور الثقلين ١: ٦٦٦ عن الكافي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فيبين ذلك وإن شئت =

خلاف البعض الآخر كـ ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾^(١) و﴿ذَلِكَ كَفَّرَهُ آمَنَ بَكُم إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ في اللاغية غير الأولى ﴿وَأَحْفَظُوا آمَنَ بَكُم﴾ كما يجب ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

وفي نظرة أخرى إلى الآية لمحات:

١ - ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾^(٢) تنهى فيما تنهى عن اللغو في الأيمان، فلا تعني ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمْ﴾ هنا إلا أصل المؤاخذه فإنه ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ - وبما كسبت قلوبكم. وتعقيد اليمين عما يجب تركه محرم في كل مصاديقه.

٢ - ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ﴾ قد تعني الأوسط شخصياً لا جماعياً،

= جعلت لهم آدمياً والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.
﴿فَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عند فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

(٢) المصدر عن الكافي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وفيه عنه عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.

وفي الدر المنثور ٣: ٣١٤ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله ﷺ نحن بالخيار قال: أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
أقول: ولا قوة لهذه الثلاثة على تقيد إطلاق الآية فالأقوى أجزاء الأيام المتفرقات والأحوط أن تكون متتابعات.

ذلك وقد يروى عن النبي ﷺ أن رجلاً قال له: علي أيام من رمضان أفأقضيهام متفرقات؟ فقال ﷺ: أرايت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك؟ قال: بلى قال: فالله أحق أن يعفو ويصفح (تفسير الفخر الرازي ١٢: ٧٨) أقول: وهذه استفادة لطيفة من طليق الآية وكما هنا، ولا تطبق فيما نص على واجب التتابع كـ ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢].

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٤.

فليس الأوسط في الجماعة المؤمنة مفروضاً على البائس الفقير الذي لا يطعم أهليه بأوسطه إلا خبزاً طازجاً، ثم ﴿كَسَوْتُهُمْ﴾ طليقة لا تتقيد بأوسطها إذ لا دليل عليه هنا.

٣ - وهنا ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ دون تقيّد بمؤمنة، هي مثل ﴿ثُمَّ يَدُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾^(١) ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ في واجب إيتاء المال كما في (٢: ١٧٧) أم واجب الزكاة والصدقات كما في (٩: ٦٠) وكذلك واجب ﴿فَكَ رَقَبَةٍ﴾^(٢).

فقد قيدت الرقبة بالمؤمنة في قتل الخطأ (٤: ٩٢) لا سواء، ولم تقيد فيما سواء إطلاقاً، فهل تقيّد ﴿رَقَبَةٍ﴾ في هذه العديدة المديدة بـ «مؤمنة» لأنها قيدت في قتل الخطأ؟ وهذا خطأ من التقييد، بعيدٌ عن صالح التعبير الطليق!.

وحصيلة الحكم في الآية هي حرمة اللغو في الأيمان أياً كان، ولكن المؤاخذه مختصة بتعقيد الأيمان كفارة وسواها، ثم سائر اللغو الذي ليس فيه تعقيد الأيمان لا مؤاخذه فيه بكفارة وسواها كأن تحلف دون أن تعقد على شيء أم تحلف بغير الله.

فالحلف بالله دون نية الالتزام، أو الحلف به بما هو محظور، أو الحلف مع النية ثم النقص، فالكفارة هي في هذه الثلاث لا سواها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٩٦) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾^(٩٧) :

(١) سورة المجادلة، الآية: ٣.

(٢) سورة البلد، الآية: ١٣.

لقد حرّمت آيات تحريم الإثم الـ (٤٨) بصورة طليقة كلّ إثم وهو ما يبطئ عن الثواب، وكانت في قمتها الخمر فإنها مفتاح لكلّ المنكرات، مبطئة عن كلّ ثواب هو قضية عقل الإيمان، فإذا زال العقل زالت الإنسانية والإيمان وانفتحت كلّ أبواب الشرّ واللاإيمان.

نرى (١١) آية من آيات الإثم مكية والباقية مدنية، ومن المكية: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾^(١).

وإذا كان الإثم محرماً فماذا ترى في كبائر الإثم: ﴿وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾^(٢) كما ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾^(٣) ثم نسمع الله يكبر إثم الخمر في آية البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾^(٤)، وبينهما مكية كـ ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾^(٥) حيث عدّ السكر رزقاً سيئاً، ومدنية كـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَقْلُمُوا مَا تَقُولُونَ...﴾^(٦) مهما كانت نازلة قبل آية البقرة أو بعدها، فإن لها دوراً عظيماً في تحريم الخمر إذ تقرر الحظر عن الصلاة - وهي عمود الدين - عند السكر، إذاً فهو عمود اللادين حيث يصدّ عن عمود الدين صدّاً فارضاً محتوماً.

ومن أغرب الغرائب أن جماعة مثل الخليفة عمر ما كان يترك الخمر

(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٣٧.

(٣) سورة النساء، الآية: ٤٨.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

(٥) سورة النحل، الآية: ٦٧.

(٦) سورة النساء، الآية: ٤٣.

طوال هذه الآيات مكيات ومدنيات قائلًا: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ الْمَالُ وَالْعَقْلُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَدَعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا»^(١).

وقد شرب الخمر قبل آية المائدة كما تعودته فأخذ بلحى بغير وشج به رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخرج مغضباً يجبر رداءه فرفع شيئاً كان في يده فضربه به فقال عمر: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فأنزل الله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ فقال عمر: انتهينا انتهينا^(٢).

فهلاً يكون بيان الله في أي التحريم قبل المائدة بياناً شافياً حتى ابتلي

(١) الدر المنثور ١: ٢٥٢ - أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في المسند ١: ٥٣ وأبو داود في سننه ٣: ١٣٨ والترمذي في صحيحه والنسائي في السنن ٨: ٢٨٧ وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في المستدرک ٣: ٢٧٨ و٤: ١٤٣ وصححه والبيهقي في سننه ٨: ٢٨٥ والضياء المقدسي في المختارة عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فإنها تذهب المال فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾ [البقرة: ٢١٩] في البقرة فدعي عمر فقُرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت التي في النساء ﴿لَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْفَكْرَةَ وَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ...﴾ [النساء: ٤٣] فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقُرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقُرئت عليه فلما بلغ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ [المائدة: ٩١] قال عمر: انتهينا انتهينا.

أقول: وأخرجه الطبري في تاريخه ٧: ٢٢ والجصاص في أحكام القرآن ٢: ٢٤٥ وأقره الذهبي في تلخيصه والقرطبي في تفسيره ٥: ٢٠٠ وابن كثير في تفسيره ١٥: ٢٥٥ و٢: ٩٢ نقلاً عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني في إسناد صالح صحيح وفي تيسير الوصول ١: ١٢٤ وتفسير الخازن ١: ٥١٣ وتفسير الرازي ٣: ٤٥٨ وفتح الباري ٨: ٢٢٥ وتفسير الألوسي ٧: ١٥.

(٢) في لفظ الزمخشري في ربيع الأبرار وشهاب الدين الأبهسي في المستطرف ٢: ٢٩١ شرب عمر الخمر قبل آية المائدة.

بما ابتلي به ثم انتهى عند آية المائدة؟! وهذا مسّ من كرامة القرآن، ذلك الكتاب البيان! ذلك! وقد يتحسر الخليفة حين تنزل آية المائدة قائلاً: ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر^(١) ويكأنها ما قرنت به في آية البقرة؟

ذلك وبعد قولة الانتهاء لم يكن لينتهي عن شرب النبيذ الشديد أخت الخمرة اللعينة^(٢) وليس ينقضي العجب من تفقّه الخليفة وطغواه في تقواه أمام أكبر الكبائر فضلاً عن سائرهما وسائر الصغائر!.

آيات تحريم الخمر تلويحاً وتصريحاً هي متفقة الدلالة عليه، مهما كانت متدرجة المدلول في بيان آماذ التحريم وأبعاده، وهذه الخاتمة لها في القرآن كلّه تحمل آكد التأكيدات وأشدّ التشديدات في حرمة الخمر وخلفياتها الخطرة فردية وجماعية.

هنا ﴿إِنَّمَا﴾ ﴿رِجْسٌ﴾ ﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ﴿يُوقِعْ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ ﴿وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ ﴿وَفَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ هذه السبع تفتح على حقول الخمر الدركات السبع الجهنمية، بأخواتها ﴿وَالْمَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ﴾ وهي تتقدمها كرئيسة لها، وهي حقاً كما هي مفتاح كلّ شر^(٣) وأكبر الكبائر^(٤)

(١) المصدر ٣: ٣١٥ وفيه أيضاً قوله: «أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام بعداً لك وسحقاً؟ وقد قرنت بالميسر في البقرة!.

(٢) للاطلاع على مدارك شربه راجع تفسير آية البقرة في الفرقان وكما تطلع عنده على أبعاد أخرى في حقل الخمر.

(٣) في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: إن الله جعل للمعصية بيتاً ثم جعل للبيت باباً ثم جعل للباب غلفاً ثم جعل للغلف مفتاحاً فمفتاح المعصية الخمر، وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب.

وفي الدر المنثور ٣: ٣٢٢ - أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كلّ شر، ورواه مثله عنه ﷺ أبو الدرداء.

(٤) في الكافي عن إسماعيل قال أقبل أبو جعفر عليه السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من =

ولذلك نراها محرمة في كافة الشرائع^(١).

كما وأن ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^(٢) و«واحدروا» ترغيبات ثلاث في تركها، وتلك - إذاً - عشرة كاملة هي عشيرة لحقل الخمر، مصرحة ومشيرة إلى بأسها ونحسها وبخسها وفلاح التاركين إياها.

في هذه الآية يُردف ذلك المربع مع بعضها البعض لأنها كلها حزمة واحدة ذات رباط عريق في مزاولتها، وأنها من معالم الجاهلية المتغلغلة فيها، فقد كانت الذبائح على النُصب أو المستقسمة بالأزلام يُصاحب شواءها نوادي الخمر كما يُصاحبها الميسر، شركاء أربعة في شهواتهم الجماعية بملاساتها الأخرى التي نفتح مغاليقها الخمر ومعه الميسر.

فالأنصاب هي ما ذُبِحَ على النصب وهي الأوثان، ذبحاً للتقديس والتقريب والتبرك، والأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها الذبيحة وكما في أخرى بداية المائدة ﴿وَأَنْ تَسْقِسُوا بِالْأَزْلَمِ﴾^(٣) فإنه قتل للحيوان بصورة الميسر، فالذي قدحه هو المعلّى يأخذ النصب الأعلى وإلى من لا نصيب له حيث لا يصيب قدحه الهدف المُرام مهما كان هو صاحب الذبيحة أو المشترك فيها فيخسرها كلها.

ف «الميسر» هنا محرم على أية حال، والأزلام ميسر خاص فيه الذبح

= قرش فقالوا: هذا إله أهل العراق فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم فأتاه شاب منهم فقال: يا عم ما أكبر الكبار؟ قال: شرب الخمر.

وفيه عن أبي البلاد عن أحدهما عليه السلام قال: ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر أن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويشب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل.

(١) أخرجنا خمس عشرة آية من التوراة والإنجيل وملحقاتهما تصرح بحرمة مغلظة للخمر، راجع تفسير آية البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩] في الفرقان.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٣.

غير المشروع بالميسر المحرم على أية حال فهو محظور على محظور، والأنصاب ذبح للحيوان على النصب ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾^(١) فهو أيضاً محظور على محظور، فأصل الحظر في الأنصاب والأزلام هو الميسر المشترك بينهما، مع ما يختص كل واحد بخاصة خاصة.

وما هو دور هذه المحرمات في نهاية العهد الرسالي والمسلمون هم مسلمون طيلة سنين؟ إن لها الدور العام لكافة المكلفين على مدار الزمن، إضافة إلى اجتثاث الجذور الجاهلية التي ترسبت في هؤلاء المسلمين من ذي قبل، فبقيت منها بقايا وزوايا لا بدّ من القضاء عليها، فلا بدّ من تنقية تلکم الرواسب عن بكرتها، استئصالاً لها بأسرها حتى يكون الحاكم - فقط - هو الله بشرعته النقية التقية.

هنا رأس الزاوية في هذه الزوايا الأربع الجاهلية هي: الخمر، وهذه هي المرحلة الأخيرة في علاج مشكلتها في المنهج الإسلامي السامي، فقد حرمت على طول الخط التشريعي مكيّاً ومدنيّاً بأنها من الإثم، ثم إنها الرزق السيئ كما في العهد المكي، ثم في العهد المدني مانعة عن الصلاة، وإن فيها إثمّاً كبيراً، ومن ثم ﴿رَجَسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ وإلى سائر السبعة والعشرة الكاملة.

وهنا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تستجيش القلوب المؤمنة حسب درجات الإيمان، وأن الانتهاء عن الخمر وأخواتها هو قضية الإيمان، مما يوحي أن اقترافها خروج عن الإيمان، كما وأن قرن «الأنصاب» وهي للمشركين بأخواتها يوحي بأنها كلها في صف الإشراك بالله، مهما اختلفت من الناحية العقيدية والعملية، فهناك عقيدة الإشراك وفي الثالوث الباقية عملية الإشراك، وقد جمعت كلها بأحكام ﴿رَجَسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ...﴾.

ثم ﴿رَجَسٌ﴾ ترجس الخمر ذاتياً وعملياً، شرباً وسواه من محاولات فيها تقريباً وتقديماً لشربها، كما وترجس الثلاثة الأخرى، فالميسر رجسٌ في نفسه ورجسٌ في الأموال المستفادة منه، ورجسٌ فيما يتقامر به، فهو ثالث من الرجس! والأنصاب رجس في أصلها وهي النُصب لأنها أوثان:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾^(١) ورجس فيما ذبح عليها: ﴿وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ﴾^(٢) والأزلام رجس في الاستقسام بها وفي المستقسم بها، ثم وهي ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾.

وترى ﴿رَجَسٌ﴾ في الخمر دليل نجاستها كسائر النجاسات العينية؟ ورجس الميسر لا يعني نجاسة آلات القمار ولا نجاسة المقامرین، إنما هو نفس الميسر رجاسة عملية تنجس الأرواح والمجتمعات!

والرجس لغوياً هو كل ما استقذر من عمل وأصله من الرِّجْس وهو الصوت الشديد، وسحاب رجاس إذا كان شديد الصوت بالرعد، فالرجس - إذاً - في مثل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هو العمل القبيح الذي فيه رعد القباحة صاعقة والوقاحة، وليس هكذا أي نجس ظاهري في مجرد مسّه، كما وأن ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ يؤكد ذلك القبح الوقح.

ثم وكيف تعني ﴿رَجَسٌ﴾ تلك النجاسة الجسمية المتعدية الخبيثة وقد عدّ الله المنافقين من الرجس: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُغَرِّضَنَّ عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا نُهُمْ عَنْهُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٣) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ

(١) سورة الحج، الآية: ٣٠.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٩٥.

كَفِرُونَ»^(١) كما ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾^(٢) و﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^(٣) فلا تعني الرجس فيها ولا فيما سواها^(٤) النجاسة الخبيثة المعروفة، إنما هي النجاسة العقيدية والعملية والأخلاقية، ولا نجد - ولا مرة يتيمة - يعني من الرجس في آياته هذه النجاسة، فكيف يستدل بمجرد لفظة الرجس هنا على نجاسة الخمر جسيماً، فهي فيها نجاسة عقلية وخلقية فعقيدية وعملية أماهيه.

ذلك، إضافة إلى أن واجب الاجتناب المتفرع على ﴿رِجْسٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ لا يفرض الاجتناب الخبيث فإنه - قطعاً - غير واجب، اللهم إلا شرباً للخمر وما أشبه من محاولات لها، وعملاً للمسير والأنصاب والأزلام، ثم النجاسة الظاهرية ليست من عمل الشيطان وإلا لكان المعصومون ﷺ مصحوبين بعمل الشيطان لمكان النجاسات الخبيثة الطائرة عليهم كما على سواهم! كما ولا يلزم من كون شيء من عمل الشيطان نجاسته الخبيثة كالميسر والأنصاب والأزلام وسائر الأشياء والأعمال المحرمة.

ذلك، والروايات الواردة بحق الخمر نجاسة وسواها معروضة على

(١) سورة التوبة، الآية: ١٢٥.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٠.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٤) ومما سواها ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥] ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصِبْتُ﴾ [الأعراف: ٧١] ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠] ثم و﴿رِجْسٌ﴾ في ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْمُنْفَرَةِ أَوْ دَمًا مُّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] لو دلت على النجاسة الجسمية، لم تكن قرينة على أن الرجس في سائر القرآن هو هيه، وقد تلمح «فإنه» أن ليس الرجس هو النجاسة الجسمية حيث الميتة والدم المسفوح كذلك نجسان فلم يختص هذه النجاسة بلحم خنزير؟.

الآية الساكتة لأقل تقدير عن نجاستها، أو الظاهرة في النجاسة غير الظاهرية، أم تتساقط لكون الدالة على طهارتها نصاً، وسواها لأكثر تقدير ظاهرة، ولكن الأمر بالتجنب أعم من النجاسة الظاهرية^(١) فالأقوى طهارة

(١) ذهب إلى طهارة الخمر من أصحابنا الصدوق وأبوه والجعفي والعماني وجماعة من المتأخرين كالمحقق الخراساني والأردبيلي والسيد في المدارك والفاضل الخراساني، ومن المعاصرين المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي، وأما إخواننا فالشبهة المطلقة بينهم كما عندنا على النجاسة والقائلون منهم كما منا بالطهارة قلة مثل ربيعة شيخ الإمام مالك وحكي عن جبل المتين أنه قال: اطبق علمائنا الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم.

ومن الأخبار الدالة على الطهارة صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: «لا بأس إن الثوب لا يسكر». أقول: وهي انتباهة حسنة حيث ربط الإمام عليه السلام النجاسة بالإسكار، إذ ففي النجاسة العقلية حيث تسكر العقل، دون النجاسة الظاهرية حيث لا تسكر الملابس أو مظاهر الجسم، وموثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنيذ يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس» وصحيحة علي بن رثاب المروية عن قرب الأسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟

قال: صل فيه إلا أن تقدره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك تعالى إنما حرم شربها» (وسائل الشيعة أبواب النجاسات ب ٣٨ ج ١٠ و ١١ و ١٤) وغيرها من الروايات.

ومما استدلل بها للنجاسة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غُسل فلا بأس» (المصدر ب ٥١ ح ١) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النيذ؟ فقال: تغسله سبع مرات» (المصدر باب الأشربة ب ٣٠ ح ٢) وموثقة الأخرى عن دواء يعجن بالخمر؟ فقال: «لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف أتداوى به أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير» (المصدر ٣٠: ٤) وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر وأغسله إن عرفت «موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك».

أقول: وغير الأخير لا صراحة فيه ولا ظهور في النجاسة والأخير معارض بما سبق وليس وجوب الغسل دليلاً على النجاسة فقد يكون كوجوب إزالة أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل الشعر والوبر، وأما الحمل على التقية فلا دور له في أمثال هذه الموارد التي تقل فتاوى أهل السنة =

الخمر فضلاً عن الفقاع والعصير العنبي قبل الثلثين، وإن كان الأحوط التطهير عنها.

١ - ثم ﴿يَجْزِي - مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - فَاجْتَنِبُوهُ﴾ تعمُّ كلَّ المحاولات الناحية منحي شربها حيث التحريم موجّه إلى نفس الخمر وأخواتها^(١) وكما في حديث رسول الله ﷺ ولا معنى لحرمتها في نفسها إلا للمحاولات المرغوبة المترتبة منها، ولذلك لعن فيها عشرة، لا فقط شاربها، فكلُّ المحاولات حول الخمر، الناحية منحي شربها، هي محرمة قضية حرمتها في نفسها حيث تعني كلَّ ملابساتها إلى شربها.

= الموافقة لها، وأما تقديم هذه الأخبار بصحيفة علي بن مهزيار بالإسناد عن سهل بن زياد قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ﷺ جعلت فذاك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالوا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما أخذ به؟

فوقع بخطه ﷺ وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله ﷺ (جامع أحاديث الشيعة ص ٣٣ ب ٧ رقم ٢ من التهذيب والاستبصار والكافي).

أما هذه الصحيحة فليست هي بصحيفة، فإن في تعارض المنقول عن الإمامين، إن كان الحق مشكوكاً بينهما ليس من المرجح قول أبي عبد الله على قوله الآخر مع الباقر ﷺ وإن كان كلاهما صادرين كما هو نص الرواية فكيف يصح الأخذ بقول لأبي عبد الله وترك قوله الآخر الذي يقول به الباقر ﷺ؟ ولا موقف للتقية في أي من الطهارة والنجاسة، بل إن كان هناك تقية فالقول بالنجاسة موافق للتقية والقول الآخر مخالف له.

(١) في الكافي عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها.

أقول: وحول الخمر لعنات أخرى بالنسبة لحضور مائدة يشرب عليها الخمر ويبيع العنب ممن تعلم أنه يعمل خمرأ كما في الدر المنثور ٣: ٣٢٥ - أخرج البيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمرأ فقد تقدم في النار على بصيرة.

٢ - ومن ثم ﴿يَجْسُنُ﴾ وأخواتها تدلُّ - فيما تدلُّ - على حُرمتها الذاتية على مدار الزمن الرسالي، فلا تجد رسالة ربانية إلا بتحريم الخمر كما فصلناه على ضوء آية البقرة.

و﴿يَجْسُنُ﴾ هذا يعمُّ ترجيس صالح الروح والجسم والقال والحال والأعمال، رجساً فردياً وجماعياً، خلقياً وخلقياً وعقدياً وعلمياً ومعرفياً وفي كلِّ الحقول الإنسانية عن بكرتها، أسراً لها بأسرها في وثاقها حيث تحرّر الإنسان وتُطلّقه عن عقلته الإنسانية بل وعن العقلية الحيوانية حيث يُضبطُ حيواناً مجنوناً شرساً.

ومن ثم ﴿مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانِ﴾ كوصف ثان لهذه الأربعة فيه وجهان، إنها - وفي قمتها الخمر - من صنع الشيطان، فهو أوّل مبتدع لها كما وهو من عمله المستمر في شيطنة الأعمال، ومن عمله وسوسته في صدور الناس بحق الخمر وأخواتها، ثالثاً من عمل الشيطان، فأين المؤمن ومبتدع الشيطان وعمله الشيطاني ووسوسته؟ ولذلك نراها أنها من أوليات المحرمات^(١).

(١) وسائل الشيعة ١٧: ٢٤٣ ح ٢٠ في الأمالي بسند متصل عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما نهاني عنه ربي جلّ جلاله عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال» وأخرجه مثله عنه عليه السلام أم سلمة كما في الدر المنثور ٣: ٣٢٦.

أقول: فالأحاديث الواردة عنه عليه السلام أن آية المائدة هي التي حرمت الخمر، أنها مختلفة معروضة عرض الحائط إلا أن تعني غلظ الحرمة لا أصلها.

وفي عيون الأخبار بإسناده إلى الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله ﷺ نبياً إلا بتحريم الخمر، وفي سيرة ابن هشام عن خلاد بن قرة وغيره من مشايخ بكر ابن وائل من أهل العلم أن أعشى بن قيس خرج إلى رسول الله ﷺ يريد الإسلام فلما كان بمكة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسول الله ﷺ ليسلم فقال له: يا أبا بصير فإنه يحرم الخمر...

٣ - ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وهنا واجب الاجتناب متفرع على مثنى ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فهذه ضابطة ثابتة أن كلَّ رجسٍ وعملٍ للشيطان واجب الاجتناب رجاء الإفلاح في معتركات الحياة، إفلاج الشيطان لشيطناته، وضمير الغائب في ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ راجع إلى ﴿رَجَسَ﴾ فيشمل كلَّ هذه الأربعة، تفريعاً لواجب الاجتناب على ﴿رَجَسَ﴾ الموصوفة بـ ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أم هو راجع إلى عمل الشيطان، أم إلى المذكورات الست.

ذلك، ولا تختص الخمر بما يؤخذ من العنب والتمر، بل هي كلُّ ما تخمر العقل بطبيعة حاله أيّاً كان مأخذه، وكما فيما استفاض نقله عن النبي ﷺ^(١) والخمر تعني كلَّ مسكر، فقد «حرّم الله الخمر وكلَّ مسكر حرام»^(٢).

ذلك، والخمر والميسر هما أختان مُتماثلتان في الرجاسة والنحوسة، كما وتختصان بالذكر في ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ مما يدل على زيادة الرجاسة فيهما على الأنصاب والأزلام.

فـ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ وهما من أخطر الأخطار على الأمة الاسلامية وكافة الناس، فإن عامل العداوة

(١) في الدر المنثور ٣: ٣١٨ - عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ حرم الخمر والميسر والكوبة والغيراء وكل مسكر حرام، وفيه قال رسول الله ﷺ: إن من الحنطة خمراً ومن الزبيب خمراً ومن التمر خمراً ومن العسل خمراً وأنهاكم عن كلِّ مسكر، وفيه مثله عن ابن عباس عنه ﷺ: «وكلَّ مسكر حرام».

وفيه أخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قدم من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزرق فقال النبي ﷺ: «أو يسكر هو؟ قالوا: نعم قال رسول الله ﷺ: كلَّ مسكر حرام إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا: يا رسول الله ﷺ وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار».

(٢) الدر المنثور ٣: ٣١٧ - أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال:

والبغضاء عامل لكل إفساد في الأرض بمختلف حقوله ﴿وَيَصَّدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ككل عشواً عن ذكره تعالى إلى كل لغو ولهو ﴿وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ التي هي عمود الدين وعماد اليقين، فهذه أقانيم ثلاثة لثالث الخمر والميسر بين إيجابية العداوة والبغضاء وسلبية ذكر الله والصلاة، فهي ذاهبة بمعنى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ المتمثلة لزماً بين المؤمنين، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾؟.

هنا يتبين لنا بوضوح هدف الشيطان بخيله ورجله، وغاية كيده وميده وثمره رجسه بعمله أنه فُضِم عرى المحبة والوداد بين خلق الله وبينهم وبين الله، بالعداوة والبغضاء هناك، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة هنا، وهل الدين إلا الحب؟ وهو ذاهب به بالخمر والميسر في هذا البين.

فالخمر بما تفقد الإنسان من الوعي، وما تُثير من عرامة اللحم والدم وبما تُهيج من شهوات ونزوات فتُطلق صاحبها عن أسر العقلية الإنسانية - بل والحيوانية - بأسرها!.

والميسر بما تُصاحبه - على أية حال - من خسارات فأحقاد، مهما لم يخسر مالياً فإنه يخسر من كيانه في سباق اللعب، وإن كان يزيده عداوة وبغضاً أن ذهب ماله!، هاتان أختان شرستان هَرَجَتان محرجتان من يصاحبهما.

لذلك، فكما الخمر قليلها محرّم إلى جنب كثيرها، كذلك الميسر محرم في غير شرط إلى جانب ما فيه شرط، فإن نفس التغلب في ميدان الميسر تورث العداوة والبغضاء، كما أن نفس الإلهاء عند المقامرين يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة.

فحتى ولو لم يورث الميسر عداً بين المقامرين، فهو لا بدّ وأن يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة بطبيعة الحالة الملهية فيه.

إذاً فكل ما يوقع العداوة والبغضاء أو يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة

- فضلاً عما يورثهما - إنه محرم، غصّاً عما في الخمر والميسر من توتر الأعصاب وخسار الصحة البدنية والعقلية.

وهل ترى محرماً قط مثل الخمر والميسر - في تحليق الضرر على كلّ الحقول، ولا سيما الخمر التي تذهب بالعقول وتجعل من شاربها بهيمة مجنونة شرسة؟!.

لذلك نرى في الخمر حدّاً أدبياً ليس في الميسر إلّا تأديباً تعزيرياً، مما يدل على مدى فاعلية الخمر في حقول الإفساد أكثر من الميسر، بل وهي التي تيسر الميسر وكلّ محظور.

فشارب الخمر علماً وعمداً يُضرب الحدّ^(١) وإن شرب قليلاً لا يسكر^(٢)

(١) كما استفاض به الأثر من طريق الفريقين فمن طريق أصحابنا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: هو خمر وفيه حدّ شارب الخمر (التهديب في حدّ المسكر رقم ٣٦) ومعتبرة ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن الفقاع فقال: «هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر» (الكافي ٦: ٤٢٤ رقم ١٥) وصحيحة سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين عليه السلام «يجلد في النبد المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر» (الاستبصار ٤: ٢٣٥) ومن طريق إخواننا في الدرر المثلث ٣: ٣١٦ - أخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدّاً فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلك - إلى أن قال - فقال عمر: فماذا ترون؟

فقال علي بن أبي طالب: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين أقول: لا نصدق خلاف ذلك الحد على عهد رسول الله ﷺ مهما كان مستفاداً من القرآن أو هو سنة، إذ انقطع الوحي كتاباً وسنة بعد الرسول فكيف يتجدد حدّ لم يكن في زمن رسول الله ﷺ؟!.

(٢) كما في خبر إسحاق بن عمار الساباطي سأل الصادق عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام (علل الشرايع ٣: ٢٢٥).

فإن شارب القليل يورد في مشرب الكثير، ثم ولا داعي له في ذلك التذوق اللعين إلاّ ازدياداً، فيه فاعلية الخمر، وحده ثمانون جلدة لتظافر الأثر على ذلك الحد^(١).

أبعد ذلك كله ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ وهو استفهام إنكاري يلمح أن جماعة من المسلمين لم يكونوا لينتهوا عنه مع كرور المناهي مكيّاً ومدنيّاً في الذكر الحكيم! كما سبق نقله عن الخليفة عمر من قوله: انتهينا انتهيها، وخطاب الإيمان الموجه إلى أمثاله من المتورطين في هذه الكبيرة وأمثالها ليس إلاّ لإقرارهم بالشهادتين سواء أكان مع إيمان مّا أم بنفاق، فلا يدل على صالح الإيمان بمجرد خطابه، بل هو إلى صالحه وطالحه وكالحه حيث لم يك ينتهي صاحبه رغم كرور المناهي عن الخمر.

ذلك، فكلّ المحاولات حول الخمر محرمة حتى بيع العنب ممن تعلم

(١) منه موثق أبي بصير «كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين» (الكافي ٧: ٢١٥) والتهذيب في حد المسكر رقم (٩١) وهنا روايات أخرى تجعل حدّ العبد نصف الحر وقضية دره الحدود بالشبهات وإن الأقل هو الثابت الاقتصار بالأربعين. وفي الدر المنثور ٣: ٣٢٥ - أخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه قالها ثلاثاً إن شربها الرابعة فاقتلوه، وفيه أخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن سأله قال: إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يقال له المزرق فقال النبي ﷺ: أيسكر؟ قال: نعم قال: فانهم عنه قال نهيتهم عنه ولم ينتهوا قال: فمن لم ينته في الثالثة منهم فاقتله، وفيه أخرج عبد الرزاق عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة: من شرب الخمر فاقتلوه، ورواه مثله عنه ﷺ أبو هريرة، والزهري وعمر بن دينار إلا أن فيه فحدوه بل فاضربوه، أقول: وقصة الحد والضرب في شرب الخمر متواترة عن النبي ﷺ رواها عنه مثل هؤلاء في أصل الحد قبيصة بن ذؤيب وأبي الرمد البلوي، وشرحيل بن أويس وام حبيبة بنت أبي سفيان.

وفي لفظ الديلمي قال: وفدت على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إنا نصنع طعاماً وشراباً فنطعمه بني عمنا فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم فقال: حرام، فلما كان عند توديعي إياه ذكرته له فقلت يا نبي الله إنهم لن يصبروا عنه قال: فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه.

أنه يعمله خمراً، أم حضور مائدة يُشرب عليها الخمر، أما إذا من ملابسات في حقل الخمر.

هذا، ومن غرائب الوفق العددي بين ثالث «الأصنام والخمر والخنزير» أن كلاً منها مذكورة مرات خمس في الذكر الحكيم.

تلك هي الخمر، المحرم قليلها وكثيرها، الثابت حدّها فيهما، وأما الميسر فقد يعمّ القمار ككلّ بشرط وسواه حيث الحكم المذكورة في الآية مشتركة بينهما، والقول إن «الميسر» لامحة إلى شرط الانتفاع بيسر فيه وإلا فلا ميسر، مدفوع بنص الحكم هنا، ولو اختصت الحرمة بيسر الحصول على المال لكان كلّ ما في تحصيله يسر محرماً، ولم يكن الميسر بالنسبة لمن يدفع الشرط محرماً!.

ذلك، وطلاق الآية وأضرابها وطلاق الرواية في حرمة الميسر بحرمانه على أية حال، بشرط وسواه، وبآلته الخاصة وسواها، مهما كان بالشرط وخصوص الآلة أشدّ تحريماً، ثم بشرط دون آلة، ومن ثم بآلة دون شرط، وأخيراً دون شرط وآلة.

والضابطة الأصلية في حرمة الميسر كما الخمر هي حصيلة ﴿الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ... وَيَصُدِّقُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ وكما يُروى أن «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر»^(١) مهما اختلفت دركاته في رهن وسواه، وبآلة خاصة وسواها.

(١) كما في مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر... وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل: يا رسول الله ﷺ ما الميسر؟ قال: كلّ ما يقامر به حتى الكعاب والجوز، والمقامرة هي المغالبة وهي تتحقق دون شرط كما تتحقق بشرط، وفي رواية تحف العقول أن ما يجيء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، ولا ريب في فساد القمار. وفي الدر المنثور ٣: ٣١٩ عن النبي ﷺ قال: اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر =

ثم «الميسر» هو اسم مكان وليس اسم آلة، فهو مكان الميسر ومجاله، وهو بطبيعة الحال يُسرُّ محرّم يورث العداوة والبغضاء، من يُسر الحصول على مال دونما سعي فإنه أكل بالباطل، حيث لم تفد في الميسر حتى تستحق عنه بدلاً، ويُسر الحصول على تغلب، ولا تغلب إلا في فضيلة، ويُسر بثّ العداوة والبغضاء، ويُسر الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وعلى الجملة هو يُسر في محذور دونما سعي تستحق به أي حق، فضلاً عن باطل من مال أم وأهم منه راحة الحال في تخيل البال.

أجل يجوز الشرط في سباق الخيل أو السباحة وما أشبه لمكان راحة السباق في أمثالها حيث تنفع لنضال وما أشبه من فوائد عامة وعوائد هامة، حسب ما تدل عليه النصوص، مثل سباق الرمي والخيل والسباحة، حيث تنفع المسلمين في حقل الجهاد، فسباق الرمي يشمل كافة الأسلحة المتطورة، كما الخيل تشمل كلّ المركوبات جويّاً وبرياً وبحريّاً، ثم السباحة هي كما هي مهما اختلفت أشكالها.

فهذه الثلاثة مما لا بدّ منها في جبهات الحرب، ولذلك هي محبورة غير محظورة، وهكذا الأمر في سائر الإعدادات الحربية لمكان عامة الأمر ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾^(١) ولكن الأشبه في الكل أن يكون الجعل من ثالث حتى يبعد عن الميسر كلّ البعد.

= بها زجرًا فإنها من الميسر رواه عنه ﷺ أبو موسى الأشعري وسمرة بن جندب وابن مسعود، فلم يشترط فيه الشرط، وفيه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، وعن عبد الرحمن الخطمي سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقول فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقول فيصلي، وعن يحيى بن أبي كثير قال: مر رسول الله ﷺ بقوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية وأيد عاملة والسنة لاغية.

أقول: وذكر الآلات الخاصة للقمار لا يدل على حصر الحرمة في الميسر فيها، وإنما هو بيان للمصاديق المتعددة في القمار.

ولئن قلت: كما أن صالح التدريب على معدات حرية للجهاد يتقدم على محظور العداوة والبغضاء، كذلك صالح الاستقواء فكرياً قد يتقدم عليها وكما في الشطرنج وما أشبهه.

قلنا: نحن على حافية النص المختص بالسباق في حقل التدريب الحربي، ثم القوة الفكرية لا تختص بمثل اللعب بالشطرنج فلها مندوحة في حقول المباحات والراجحات واجبة وسواها، إضافة إلى أنها فائدة شخصية، ولكن التدريب للجهاد فائدة جماعية لا مندوحة عن السباق فيها من غيرها.

ثم وبالإمكان أن تُخصَّص أموال لهذه السباقات المشروعة دون أخذ وعطاء بين المتسابقين.

إذاً فلا يعني الاستثناء إلا تقديم الأهم على المهم، ولا مهمة في سائر الميسر السباق إلاّ اللّهُو، وأما السباق في نطاق الأمر فهو عبادة وليس لهواً حتى يُلهي عن ذكر الله أو يُورث العداوة والبغضاء.

ولو أن عبادة ما أورثت العداوة والبغضاء فليست بالتي تترك صداً عنهما حيث المُعادي البغيض في حقل العبادة هو خارج عن كتلة الايمان!

إذاً فكلُّ السباقات التي تنحو منحى الحصول على الطاقات والقوات الجهادية، هي محبورة غير محظورة، وعلَّ منها السباق في الحقول العلمية.

والضابطة المستفادة من هذه الآية أن كلَّ ما يورث العداوة والبغضاء ويصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة محرمة كحرمة الخمر والميسر، اللّهُم إلاّ تطبيق المسؤوليات الإسلامية التي قد تُوجب العداوة والبغضاء في الذين يكرهون تلكم المسؤوليات، كافرين ومسلمين.

فالخلافات العلمية من جراء ترك القرآن والإقبال إلى غيره من ضوابط مختلقة لا تتبنى القرآن والسنة، هذه محرمة، كما الإقبال إلى غير القرآن لحدّ يُلهي عن القرآن، هو كذلك محرم.

فالأصل الرباني في شرعة الله هو الاتجاه إلى الله بتوحيده وتوحيده عبادة.

ولأن أضرار الخمر تحلّق على كافة المجالات الحيوية للإنسان، روحياً وجسماً، فردياً وجماعياً، فلا تحل على أية حال وإن للاستشفاء بها من مرض، وقد روي ألا شفاء فيها، وقد اعترف بأطراف من مضارها القاطعة جمع من غير المسلمين^(١) لحدّ منعوها عن الاستشفاء بها^(٢).

(١) ففي كتاب (خواطر وسوانح في الإسلام) لـ «هنري الفرنسي»: إن أحدّ سلاح يستأصل به الشرقيون وأمضى سيف يُقتل به المسلمون هو الخمر وإدخالها ولقد جردنا هذا السلاح على أهل الجزائر فأبّت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه فتضاعف نسلهم ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوم من منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لنا كذلك القبيلة التي شربت خمراً وتحملت أذلاء لنا «وقال بتنام» المقتنّ الإنجليزي «من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الخمر فإن من شربها من أبناء أفريقيا آل أمر نسله للجنون، ومن استدامها من أهل أوروبا زاغ عقله، فليحرم شربها على الأفريقيين وليعاقب عقاباً صارماً الأوروبيون ليكون العقاب بمقدار الضرر».

(٢) في كتاب لطبيب أمريكي يسمى (كيلوج) منع التدوي بالخمر لأن ضررها في الجسم عند التدوي أكثر من نفعها بالشفاء الموقت لما تفعل في الأمعاء وباقي الأحشاء من الضراء، وفي كتاب «اليد في الطب» يذكر نحواً من ثلاثين صفحة حول أضرار الخمر.

ويقول العالم الانجليزي (بتنام) في كتابه (أصول الشرايع) ترجمة المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا تحت عنوان: الجرائم الشخصية ما نصه: النيذ في الأقاليم الشمالية يجعل الإنسان كالأبله وفي الأقاليم الجنوبية يصيّر كالمجنون، ففي الأوّل يكفى بمعاقبة الأوّل على السكر كعمل وحشي وفي الثانية يجب منع ذلك بطرق أشد لأنه شبيه بالشرور وقد حرمت ديانة محمد ﷺ جميع المشروبات وهذه من محاسنها - وفي كتاب اليد الطبي تأليف الأستاذ كبلوج تحت عنوان: الاستعمال الطبي للخمر من الصفحة ١٧٥ - إلى - ٥٠٤ ومما كتب فيه: إنني لست أبحث في منع الخمر للسكر، فهذا فرغ منه العلماء، وإن بحثي اليوم في مضاره الطبية وإن التدوي به يجلب للإنسان أمراً لا قبل له بها فإن التدوي به ممنوع طبيّاً وليس فيه أدنى فائدة.

وقال الأستاذ (ليج): إنه إذا اعتدل الإنسان في شربه قوي جسمه وأكسبه نشاطاً، وقد نقض هذه القضية ثلاثة من علماء الكيمياء الفرنسيين وهم الأستاذ للمان والأستاذ بيرن والأستاذ دروي، ثم الأستاذ إدوارد سميث الإنجليزي، وقد برهن الثلاثة الأول على بطلان ما تقدم =

= بقولهم: إن الخمر تخرج من الجسم ولا أثر لها، وزاد الأخير بقوله: إنه حلل الدم فلم يجد فيه أدنى شيء من العناصر التي يتركب منها الخمر، وقال الدكتور ملر الاسكوتلاندي: الخمر لا يشفي شيئاً، وقال الدكتور هيجنوتوم أمام الجمعية الطبية البريطانية: أنا لا أعلم مرضاً قط شُفي بالخمر، وقال الدكتور جونسون الإنجليزي: إن الخمر ليس ضرورياً البتة ليستعمل دواء، وقال في إبطال قولهم: إن الخمر غذاء وإنه يحفظ الجسم أو يقوي العضلات: ما هذه القوة إن هي إلا اسم آخر من أسماء السموم، فقولنا: فلان نشوان طرب ثمل، معناه: مسموم ويرهن على ذلك بقوله: إذا أدخلنا الخمر أو أي سم آخر من العقاقير السامة التي تعدّ بالمئات في الجسم فإن جميع الأعضاء تستعد للمقاومة والمدافعة لإخراجه من الجسم، ومن هنا كان النشاط، وقال في نقض قولهم: إن الخمرة تمنع المرض: إن الناس يتعاطون الخمر لأمراض مختلفة، فإذا كان ما تقولون حقاً فأضرار الخمرة أشد من تلك الأمراض فتكاً بالجسم، فكيف بها إذا كانت لا تشفي منها شيئاً، فإن تجارب الأطباء السابقة تثبت أنها لا تترك أثراً في النسيج والأثر الحقيقي إنما يكون في النسيج. وقال الدكتور سميث الإنجليزي رداً على الأستاذ لبيج: إن الخمرة يخسر بسببها الجسم جزءاً من الحرارة، بل يزيد ذلك الفقد.

ذلك وفي صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي ص ٣٦٤ - إن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إني أصنعها للدواء، فقال الرسول ﷺ: «إنه ليس بدواء ولكنه داء».

ذلك، وقد أثبت الدكتور (باركس) و(السيرجون هيل) مفتش عام في الجيش البريطاني والدكتور هنري مارتس وآخرون: إن الخمر لا يشفي المرض ولا ينفع الجسم، وقال (باركس) في إبطال القول: «لا ضرر في الخمر الصافي: إن الخمر الصافي هي سم صاف» وقد أخذ يبطل القول: إن الخمر يمحو الهم والكسل ويجعل الفقير الذي لا منزل له ولا صاحب يشعر بأنه غني أو ملك أو...: إن الإنسان إذا سكر حتى أصبح لا يشعر بما هو عليه وفقد الإحساس ونسي ما هو فيه من شقاء الحياة ومتاعبها لعاجز عن الاعتبار بتلك التجارب العالية الرفيعة القدر الشريفة المنزلة، والشعور الشريف الذي تكون فيه البهجة العالية بالحياة الحقيقية.

ويذكر الطنطاوي الجوهري في تفسيره ١: ١٩٦ منذ ثمان سنين جاء رجل إلى مصر من أعضاء دار الندوة (البرلمان) للسويد والنرويج، وذكر أنه رئيس جمعيات منع الخمر في العالم وأنه زار جميع دول أوروبا والشرق كفرنسا وإنجلترا والروسيا والصين واليابان - وكلّ الحكومات ساعده - وأن أعضاء الجمعية العاملين يبلغ عددهم ستمائة ألف رجل، وذكر أنه في أمريكا حرم خمسة وأربعون مليوناً من أهلها الخمرة على أنفسهم، وقال: إن ولي العهد لبلاد السويد ربي على ألا يشرب الخمر ونحن نفتخر بأنه أول ملك لا يشرب الخمر في أوروبا.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ (١٢):

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ في محكم كتابه ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ في سنته الجامعة غير المفارقة: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (١) - ﴿وَأَحْذَرُوا﴾ من عصيان الله ورسوله ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عما فرض عليكم ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾: لוחي الكتاب والسنة، والله هو المبلغ عنه، الواجبة طاعته على أية حال، فهو الميثب وهو المعاقب.

وهنا ﴿فَأَعْلَمُوا﴾ إعلام صارخ بحجة بارعة أخيرة للأسماع الصاغية ﴿أَنَّمَا﴾ حصراً لكيان الرسول في ﴿عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ وكلّ بلاغاته حول الخمر طول العهدين كانت مبيّنة رغم تطلّبات الخليفة عمر «اللّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً» ويكأن بيان الله غير شاف في سائر الآيات المحرمة للخمر!.

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣):

هنا يُنفى ﴿جُنَاحٌ﴾ أيّاً كان عن ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ مضياً، فليس النص «يطعمون» - أيّاً كان شرط الإيمان وعمل الصالحات أولاً، ثم تقوى بعدهما ومعها إيمان وعمل الصالحات، ثم تقوى وإحسان، فما هي صالحات هنا بعد صالحات، ودرجات ثلاث من التقوى ودرجات ثلاث من الإيمان ثم إحسان - أخيراً - بعد درجات التقوى والإيمان؟.

هنا ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ منهم هؤلاء الذين كانوا يشربون

الخمير قبل هذه الآية ثم انتهوا^(١) فلا يبقى عليهم جناحه ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾
الخمير منذ نزول الآية فتركوها فإنها كفارة له، فكلما يقرب إليه راجح واجباً
وسواه، وكل ما يبعد عنه مرجوح محرماً وسواه، وأصل ثانٍ هو المادة بين
المؤمنين على توحيد الله وعبوديته، فكل ما يورث العداوة والبغضاء بينهم
محرم، اللهم إلا ما هو مفروض يفرضه الله ويرفضه متخلفون عن طاعة الله
كافرين ومسلمين.

وهنا ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تنظيم في حقل الإيمان بعقل الإيمان،
اعتصاماً بحبل الله دون تفرق عنه أو تفرق فيما بينهم، حيث إن الإيمان هو
رمز الوحدة في كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، فلا عداوة - إذاً - ولا
بغضاء.

وعلى الفارق بينهما أن العداوة هي الباطنة أم هي أعم من الظاهرة،
وبالغضاء هي الظاهرة قضية صيغة التفضيل، فهما العداوة باطنة وظاهرة،
والمفروض بين قبيل الإيمان الاعتصام بحبل الله جميعاً دون أي تفرق.

فالمفروض على المؤمنين تكريس كل طاقاتهم وإمكاناتهم في الاعتصام
بحبل الله جميعاً، وسلب كافة التفرقات حتى يسودوا سائر الناس النسناس
الذين يتربصون بهم كل دوائر السوء ﴿وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

(١) في الدر المنثور ٣: ٣٢٠ عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله ﷺ
كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ﴾... [المائدة: ٩٣]
وفيه عن البراء بن عازب قال: مات ناس من أصحاب النبي ﷺ وهم يشربون الخمر فلما
نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي ﷺ: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها
فنزلت هذه الآيات، أقول: لا تعني «لما نزل تحريم الخمر» إلا نزول آية المائدة بهذه
الصراحة والتأكيدات دون نزول أصل التحريم حيث سبقها فيه مكيات ومدنيات، ولو كان
نزول أصل التحريم لما كان جناح على الذين كانوا يشربونها قبل التحريم حتى يسألوا عنهم
وتنزل آية براءتهم!

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٩.

فإن تركوا المعصية توبةً فالله يتوب عليهم دون أن يبقى جناح الشرب لزماً عليهم.

ذلك، ولأن شرب الخمر ناقض للإيمان فلا بدّ بعد التقوى عنه من تجديد الإيمان وعمل الصالحات التي تصلح لجديد الإيمان، ومن ثم تقوى ثانية علّ منها التقوى في التصميم بعد التقوى في ترك الشرب حتى تكون توبة نصوحاً، فإن مجرد الترك لا يستلزم واقع الترك إلّا بتصميم عليه، وإيمان ثانٍ بعد جديده يتبنّى ذلك التقوى، ثم تقوى في الصميم بعد التصميم فإن من التصميم ما هو غير صميم، وأخيراً «أحسنوا» إحساناً لمراتب الإيمان وعمل الصالحات والتقوى، مما يدل على غلظ الحرمة في الخمر وأخواتها حيث يبقى جناحها لولا هذه التنقيتات التقيات.

ومن هنا نتبيّن أن هذه المذكورات في هذه الآية كانت مُحَرّمة طول العهد الرسولي مكيّاً ومدنيّاً، ولم تكن لأحد عاذرة في شرب الخمر واقتراف أخواتها، فإن كرور الآيات هنا وهناك مراراً وتكراراً كانت تمنع عنها بأشدّه مهما اختلفت صيغ التحريم، حتى وصلت إلى ذلك التهديد الحديد ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ مهما لم تنتهوا طوال كرور الآيات المذكورات النهايات بمختلف التعبيرات.

وهنا «ما طعموا» تعمّ طعم عوائد الميسر وذبائح الأنصاب والأزلام إلى طعم الخمر، حيث الشرب طعمٌ مهما لم يكن كلُّ طعم شرباً، وكما في مثل «ومن لم يطعمه إنه مني» فالبارة الصالحة لجامع شرب الخمر وطعم الثلاثة الأخرى هي «طعموا».

ف «لا جناح» هنا وجاء ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ هناك تبين كبيرة عدم الانتهاء والعفو عن المُتتهين بتلك الشروط المسرودة التي لا نظيرة لها في شروط التوبة في سائر الكبائر، مما يدل على أن هذه الأربع هي من أكبر الكبائر.

ذلك، فليس نفي الجناح هنا فيما طعموا تحليلاً للمحرمات قضية أنهم آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وأحسنوا، فإن قضيتها - وبهذه التأكيدات المتكررة - ترك المحرمات دون اقترافها حيث القضية لا تحمل نقيضها، فإنما يُنفي الجناح عن المؤمنين الصالحين شرط أن يكفروا عما طعموا فيما سبق من حرام إذا طعموه، أم يتركوه مهما لم يطعموه، تحليلاً للمأكولات المحللة ككل، وتوبة على الذين أكلوا محرمات ثم تابوا هكذا توبة نصوح^(١).

ذلك، والتقوى بحالها قضيتها العليا ترك أمهات المعاصي وهذه الأربع هي من أكبر كبائرها، فكيف تجتمع مع طعم الخمر بعد تحريمها بهذه التأكيدات الوطيدة، ولا نجد تأكيدات وتنديدات بكبيرة مثل ما نجدها في الخمر والميسر، وإليك نصوصاً من أمير المؤمنين ومولى المتقين إيضاحاً لما ورد في القرآن من قضايا التقوى وصفات المتقين فضلاً عما في آيتنا من مثلث التقوى والإيمان ومثنى عمل الصالحات وموحد الإحسان الذي يجمع في خضمه مثلث الإيمان والتقوى وعمل الصالحات :

«فاتقوا الله عباد الله، وفروا إلى الله من الله، وامضوا في الذي نهجه

(١) الدر المنثور ٣ : ٣٢١ - أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن ناساً من أصحاب النبي ﷺ شربوا الخمر بالشام فقال لهم يزيد بن أبي سفيان شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم، لقل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا...﴾ [المائدة: ٩٣] فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه إن أتاك كتابي هذا نهراً فلا تنتظر بهم الليل وإن أتاك ليلاً فلا تنتظر بهم النهار حتى تبعث بهم إلي لا يفتنوا عباد الله فبعث بهم إلى عمر فلما قدموا على عمر قال: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم فتلا عليهم: ﴿إِنَّمَا أَقَرُّ وَالْتَبِيرُ...﴾ [المائدة: ٩٠] قالوا: اقرأ التي بعدها ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾ [المائدة: ٩٣] قال: فشاور فيهم الناس فقال لعلي: ما ترى؟ قال: أرى أنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله فيه فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين.

لكم، وقوموا بما عصبه بكم، فعلي ضامن لفلجكم آجلاً، إن لم تمنحوه عاجلاً» (الخطبة ٢٧ / ٧٥) - «أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي» (٤٠ / ٩٩) - «فاتقى عبداً ربه، نصح نفسه، وقدم توبته، وغلب شهوته» (٦٢ / ١٨٨)^(١).

فهذه شذمة من التقوى وإليك جماعها من إمام المتقين ويعسوب الدين حيث يصف المتقين عن بكرتهم لمن يستوصفهم^(٢):

(١) «وأوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الأمثال، ووقت لكم الآجال، وألبسكم الرياش، وأرفغ لكم المعاش، وأحاط بكم الإحصاء، وأرصد لكم الجزاء، وأثركم بالنعم السوابغ، والرغد الروافغ، وأنذركم بالحجج البوالغ، فأحصاكم عدداً، ووظف لكم مدداً، في قرار خبرة، ودار عبرة، أنتم مختبرون فيها، ومحاسبون عليها» (١٨١ / ١ / ١٣٧) - «وأوصيكم بتقوى الذي أعدل بما أنذر، واحتج بما نهج، وحذركم عدواً نفذ في الصدور خفياً، ونفث في الأذان نجياً، فأضل وأردى، ووعد فمنى، وزين سيئات الجرائم، وهون موبقات العظائم» (١٨١ / ٢ / ١٤٥) - «عباد الله إن تقوى الله حمت أوليائه محارمه، وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت ليالهم، وأظلمات هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب، والري بالظما، واستقربوا الأجل، فبادروا العمل، وكذبوا الأمل، فلاحظوا الأجل» (١١٢ / ٢٢٠) - «أين العقول المستصبحة بمصاييح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى، أين القلوب التي وهبت لله، وعوقدت على طاعة الله» (١٤٢ / ٢٥٦) - «ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا» (١٥٥ / ٢٧٧) - «فاتقوا الله تقيه من سمع فخشع، واقترب فاعترف، ووجلّ فعمل، وحاذر فبادر، وأيقن فأحسن، وعُبر فاعتبر، وحذر فحذر، وزجر فازدجر، وأجاب فأجاب، وراجع فتاب، واقتدى فاحتذى، وأري فأرى، فأسرع طالباً، ونجا هارباً، فأفاد ذخيرة، وأطاب سريرة، وعمر معاداً، واستظهر زاداً ليوم رحيله ووجه سبيله وحال حاجته وموطن فاقته، وقدم أمامه لدار مقامه، فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له، واحذروا منه كنه ما حذركم من نفسه، واستحقوا منه ما أعد لكم بالتنجز لصديق ميعاده، والحذر من هول معاده» (١٨١ / ٢ / ١٤١) - «فاتقوا الله عباد الله، تقيه ذي لب شغل التفكير قلبه، وأنصب الخوف بدنه، وأسهر التهجد غرار نومه، وأظمأ الرجاء هواجر يومه، وظلف الزهد شهواته، وأوجف الذكر بلسانه، وقدم الخوف لأمانه، وتكعب المخالجات عن وضوح السبيل، وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب، ولم تقتله فاتلات الغرور، ولم تغم عليه مشتبهات الأمور» (١٨١ / ٢ / ١٤٤).

(٢) هذه الخطبة إجابة لهما صاحب له ﷺ حين قال: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى=

«أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم، آمناً من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معاشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم».

فالميتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيمهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نُزِّلَتْ أنفُسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من العقاب، عظم الخالق في أنفُسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة، وشروهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفُسهم عفيفة، صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مُربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يُريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يُرتلون ترتيلاً، يُحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، مُفترشون لجباههم وأكفهم ورؤسهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلما علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم

= كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمْ فَنَاقِلٌ ﴿١٢٧﴾ ثُمَّ قَالَ: يَا هُمَامُ «اتَّقِ اللَّهَ وَأَحْسِنْ» ف ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ﴾ [التحل: ١٢٨] فلم يقنع فخطب ﴿١٢٩﴾ هذه الخطبة فلما انتهت صقع همام صعقة كانت نفسه فيها.

مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إذا زُكِّي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربّي أعلم بي مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزماً في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً في علم، وعلماً في حلم، وقصداً في غنى، وخشوعاً في عبادة، وتجملاً في فاقة، وصبراً في شدة، وطلباً في حلال، ونشاطاً في هدى، وتحرّجاً عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يُمسي وهمه الشكر، يبيت حذراً ويصبح فرحاً، حذراً لما حذر من الغفلة، وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة، إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سُؤلها فيما تحب، قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل، تراه قريباً أمله، قليلاً زلله، خاشعاً قلبه، قانعة نفسه، منزوراً أكله، سهلاً أمره، حريزاً دينه، ميّته شهوته، مكظوماً غيظه، الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يُكتب من الغافلين، يعفو عن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيداً فحشه، ليناً قوله، غائباً منكروه، حاضراً معروفه، مقبلاً خيريه، مُدبراً شرّه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من ييغض، ولا يَأثم فيمن يحب، يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه، لا يُضيع ما استحفظ، ولا ينسى ما ذُكر، ولا يناز بالآلقاب، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب، ولا يدخل في الباطل، ولا يخرج من الحق، إن صمت لم يغمّه صمته، وإن ضحك لم يعلّ صوته، وإن بُغي عليه صبر، حتى يكون الله هو الذي ينتقم له، نفسه منه في

عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه، بعده
عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ليس تباعده بكبر
وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة» (الخطبة ١٩١ / ٣٧٦).

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ يُشَقِّوْا مِنَّ الصَّيْدَ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾﴾ :

هنا ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ دون خصوص الحرم، و﴿يُشَقِّوْا مِنَّ الصَّيْدَ﴾
دون تقييد بصيد الحرم قد تدل على الحظر عن الصيد كأصل، فأصله محظور
والاعتداء فيه أشد حظراً حيث ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

فحين تنال الصيد الأيدي والرماح بسهولة فهنا الابتلاء، فليس لغير
المحتاج إليه أن يناله على وفره، وليس للمحتاج أن يناله أكثر من سؤله^(١)
كما وليس للحرم نيل منه على أية حال، فطالما البلوى بالصيد الوفير لغير
الحرم غير خطير، فهي للحرم خطير خطير^(٢).

وطالما صيد اللهو حيث لا يُعْنَى إِلَّا إِيَّاه حرام على أية حال، فمطلق
صيد البر حرام على الحرم على أية حال مهما كان لحاجة، وهذه الآية تبيِّن
حرمة الصيد كأصل ثم التالية تغلظ حرمة وأنتم حرم.

وهنا مواصفة ﴿الصَّيْدِ﴾ بـ ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ دليل اختصاصه بصيد
البر، وكما في آيات عدة.

(١) نور الثقلين ١: ٦٧١ في الكافي علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ يُشَقِّوْا مِنَّ
الصَّيْدَ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤] قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم
ليلبثهم الله به.

(٢) المصدر عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: حشرت لرسول الله ﷺ في عمرة الحديبية
الوحوش حتى نالها أيديهم ورماحهم.

ذلك ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ علماً منه علامة عليكم لا علماً: معرفة ﴿مَنْ يَخَافُهُ﴾
 بِالْفَيْبِ ﴿الطَّلِقِ بِذَاتِهِ، فَإِنَّهُ حَاضِرٌ بِآيَاتِهِ، وَ﴿بِالْفَيْبِ﴾ عن الناس ولكنه ليس
 إلا في صيد بالغيب.

﴿فَمَنْ أَعْتَدَنِي بَعْدَ ذَلِكَ﴾ البلاء أن يصيد دون مُبرر أو أن يعتدي في الصيد
 المحظور ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ولا سيما فيما يصيد تلاعباً بحياة الصيد دونما
 حاجة إليه فإنه ظلم خالص كالس.

وهنا ﴿يَتَقَوَّ مِنَ الصَّيْدِ﴾ تعم إلى قسم من نوع الصيد وهو البري، قسماً
 من أي صيد بري كالفروخ والبيض حيث تناله الأيدي على أية حال.

وقد يُلَمَحُ ذلك التهديد الشديد ببلوى الصيد أنه كان في السنة محرماً
 كأصل، وإلا فلا دور للتهديد عن الصيد ولما يأت النهي عنه، وهكذا
 تتأيد الروايات الناهية عن صيد اللهو، فقد امتحن الله هذه الأمة بصيد البر
 ولا سيما وهم حُرُم، كما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ
 حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعاً وَيَوْمَ لَا هَسْبُوتَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(١).

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مِثْعَقَةً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
 قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
 عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾﴾:

لقد مضى قول فصل حول ﴿الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ في الآية الأولى من
 المائدة، ومنه أن ﴿حُرُمٌ﴾ تعني إلى حالة الإحرام الكون في الحرم، فإي ويلاه
 إن كان الصيد في كلتا الحالتين! وهنا محور النهي هو قتل الصيد متعمداً

دون الآية الأولى الطليقة في حرمة الصيد بكلِّ المحاولات الإيجابية بحقه،
وعلى الاختصاص هنا لبيان الجزاء الخاص، فليس في غير قتله عمداً ذلك
الجزاء قضية النص الخاص لموضوعه وهو القتل المعمد.

وطليق ﴿الصَّيْدَ﴾ هنا تحقيق للدلالة على حرمة قتل أي صيد، من محرم
اللحم^(١) إلى محلِّه، بل وعلى المحرم الأكل أشد محظوراً من محلِّه حيث
لا يُبرره حل أكله على أية حال، اللهم إلا ما يصاد لغير الأكل من المنافع
المحللة، فما يصاد دون أي نفع فمحظور صيده على أية حال وإن لم تكونوا
«حرماً» فإنه إيذاء وظلم دون أي مبرر، تلاعباً لاغياً بحياة حيوان لا يضرك
ولا ينفعك.

إذاً فقتل هكذا صيد وأنت محرم في الحرم يحمل ثلوثاً من المحظور
بل وزيادة هي اللهو في الصيد فإنه محرم في غير الحاجة الحيوية.

وهل يُضاعف الجزاء في قتل الصيد محرماً في الحرم؟ طليق ﴿فَجَزَاءٌ﴾
الراجع إلى طليق القتل متعمداً، هو كالنص في وحدة الجزاء فالصحيح

(١) كما في صحيح معاوية «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة فإنها
توهي السقاء وتضرم أهل البيت وأما العقرب فإن نبي الله مد يده إلى حجر فلعسته العقرب
فقال: لعنك الله لا تدرين برأ ولا فاجراً والحية إذا أرادتك اقتلها وإذا لم تردك فلا تردها
والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلها فإن لم يردك فلا تؤذهما والأسود الغدر فاقتله
على كلِّ حال وارم الحداة والغراب رمية على ظهر بعيرك» (الكافي ١: ٧٧) وفي صحيح
حريز: «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ولو لم يردك فلا
ترده» (التهذيب ١: ٥٥١ والاستبصار ٣: ٢٠٨ والكافي ٤: ٣٦٣) وصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا
تدللن عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده ولا تشرليه فيستحل من أجلك فإن فيه الفداء لمن تعمده
(الكافي ٤: ٣٨١).

أقول: فاستثناء هذه المذكورات دليل حرمة غيرها من الصيد ولا سيما «شيئاً من الصيد»
الشامل لكل صيد.

الواردة في المضاعفة^(١) غير صحاح إلا أن تُحمل على الرجحان.

والقول إن الصيد هو المحلل فقط لا والمحرّم، بحجة أنه لا ضمان في قتل الضاريات، مردود بأنه مخصّص بدليل، كما الاستدلال بـ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ وَحَرِّمْ... الْبَحْرَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ اعتباراً بحلّ صيد البحر مطلقاً وحيوان البحر يعم المحلل والمحرّم! وحلّ صيد البرّ خارج الإحرام كذلك! هو كذلك مردود بأن المحلل من الصيد لا يختص بحلّ الأكل برّاً وبحراً، وأن صيد البرّ لهواً محرّم في حقل المحلّلات، والصيد هو كلّ وحشي غير أهلي لا تصل إليه الأيدي بصيده، وطلاق الصيد يشمل المحرم أكله إلى المحلل، ما فيه منافع أخرى أم ليست.

﴿وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا﴾ وتعتمد القتل حالة الإحرام والحرم المحظور فيهما القتل يلزم بشرط العلم بالإحرام والحرم كالعلم بالحرمة وقصد القتل مع العلمين، كما و﴿يَذُوقْ وَبَالَ أَمْرِهُ﴾ ثم ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ تؤيدان شرط العلم بالإحرام والحرم إذ لا وبال ولا انتقام في قتل الصيد في غير الإحرام والحرم إلا لهواً، وهنا المحظور المعاقب عليه هو قتل الصيد وأنتم حُرّم مطلقاً، فما لم تجتمع أعمدة العمد الثلاثة لم يحكم على القاتل بالجزاء.

إذاً فالجاهل بالحرم أو الإحرام، كالجاهل بالحرمة إلى غير العائد في القتل، هم شركاء ثلاثة في الخروج عن ﴿مَتَعِدًا﴾ فالروايات الواردة خلاف ذلك مأولة أو مطروحة^(٢).

(١) مثل قول الصادق عليه السلام على المحكي في الحسن الصحيح عن معاوية بن عمار : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أنت أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (الكافي ٤ : ٣٩٥) والموثق عنه عليه السلام وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً (التهذيب ١ : ٥٥٣).

(٢) وفي نور الثقلين ١ : ٦٧٣ في مجمع البيان : فأما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسياً فهو كالمتعمد =

ثم ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ تعني مُمائلة الجزاء من النعم لما قتل من الصيد، فإن كان في النعم ما يُماثل المقتول فليقتل كفارة عما قتل، وإن لم يكن مُماثل إلا أقل منه أو أكثر جسماً وقيمة فليقتل الأقل ويدفع بقية الثمن لأهله، وليدفع قيمة الصيد المقتول في الأكثر، فالممائلة هي المفروضة عيناً وقيمة، وإلا فقيمة.

ففي حمار الوحش أو بقرة حمار أهلي أو بقر، وفي الظبي شاة^(١) وهكذا، ولأن الممائلة العادلة بحاجة إلى خبروية عادلة، إذاً فلـ ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ بالممائلة.

ذلك، وليكن المماثل ﴿هَذَا بَلِغَ الْكَيْبَةِ﴾ مما يدل على وجوب الممائلة العينية، فلا تكفي القيمة ما أمكنت تلك الممائلة، و﴿بَلِغَ الْكَيْبَةِ﴾ تعني

= في وجوب الجزاء عليه وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، وفيه ٦٧٨ في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبداً إذا كان خطأ فإن أصابه متعمداً كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله ولم يكن عليه الكفارة.

(١) في صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿يُنْزِلُ مَا قُتِلَ﴾ [المائدة: ٩٥] في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة (التهذيب ١: ٥٤٤) وفي صحيح زرارة وابن مسلم في محرم قتل نعامة عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة، وفي صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً (الكافي ٤: ٣٨٧ والتهذيب ١: ٤٠٣). أقول: نصف الصاع محمول على الرجحان لما قدمناه من لمحة الآية، وصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام من أصاب شيئاً فداءه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما به يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (التهذيب ١: ٥٤٥).

البلوغ المناسب للكعبة وهو قربها خارجها وخارج المسجد الحرام، وكما في ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(١) حيث يعني الحرم.

﴿أَوْ كَثْرَةُ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ وهي طبعاً فيما لا يسطع على المماثل عيناً أو قيمة، وطلاق ﴿مَسْكِينٍ﴾ يُطلق واجب الإطعام في طليق الجمع، وهو بطبيعة الحال قدر المستطاع.

ثم ﴿أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ حين لا يسطع على ذلك الطعام، وأقل العدل في عدل ذلك عدل ثلاثة مساكين وهو ثلاثة أمداد، كما وهي كفارة ثلاثة أيام من الصيام في أقلها، لطلاق ﴿كَثْرَةُ﴾ الشامل لأقلها دون أكثرها وأوسطها.

ذلك و﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ حيث جاء بالمحظور المحظور، صيد بقتله وهو من الحُرْم.

وهنا ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ يختص بمن أدى الكفارة الواجبة، ف﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ تلمح أن ليست في العدد كفارة، لأنه عصيان كبير كبير لا تمحيه وتكفره أية كفارة إلا النقمة الربانية بعد الموت^(٢) ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ﴾، ولأن الكفارة توبة عملية حيث تكفر الخطيئة، والعائد هنا مهتد بالانتقام دون أية كفارة، فذلك دليل على أنه ليس في العود المعمد كفارة.

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغَنَاءِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾^(٩٦):

هنا «صيد البحر - و - صيد البر» تعينان المصدر والصادر من البحر:

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٢) نور الثقلين ١: ٦٧٨ في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥].

عمل الصيد ونفس الصيد، مهما كان حلّ الأكل أم سائر الحل، ثم ﴿وَطَعَامُهُ﴾ تختص بحل طعامه، سواء أكان طعام الصيد وهو الحلّ أكله منه، أم طعام البحر دون صيد وهو ما يلقيه البحر بأمواله دون صيد^(١) مما يدل على عدم اختصاص الحل في طعام البحر بصيده، خرج الميت في الماء صيداً وغير صيد، كما خرج غير السماك والروبيان بقاطع السنة اللهم إلا ما ليس له فلس.

إذا فصيد البحر طليق في حلّه، في حلّه وإحرامه، في حاجته ولهوه، اللهم إلا ما لا يُستفاد منه إطلاقاً فغير حلّ لمكان ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَاةِ﴾، وللإيذاء والتبذير، وإلا ما خرج بقاطع السنة من أكل غير السمك الأملس غير المفلس والروبيان.

وتحريم صيد البر ما دتم حُرماً بتحريم عميم وأنتم حُرّم، وجاء الحل المشروط وأنتم غير حُرّم، وهو شرط الحاجة متاعاً وعدم اللهو في صيده، ثم ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ تعني عامة التقوى في سائر الحقول إلى خاصة التقوى في حقل الصيد برّاً وبحراً، فما دل دليل من قاطع الكتاب والسنة على حلّه كان حلالاً، أم على حرمة كان حراماً، وفي العوان بينهما عوان حكمه الحل للضوابط الفوقية العامة في حلّ كلّ شيء إلا ما أخرجه الدليل كـ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٢)، وهنا ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ كما تحرم صيد البرّ على الحرم كذلك تلمح بحله لغير الحرم، فقد يجوز أكل صيد البرّ من الحرم لغير الحرم، لاختصاص حرمة بالحرم.

(١) الدر المنثور ٢: ٣٣١ - أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم، قال ما لفظه ميتاً فهو طعامه، أقول: يعني لفظه دون صيد ومات خارجه.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

ولأن إحلال صيد البحر وطعامه طليق ففيما يشك كونه من المحرم المستثنى نرجع إلى ذلك الإطلاق فجعل كالمسماك التي نشك أنها من ذوات الفلوس لكون حاضرها ملساء فيما احتمال كونها ذوات فلوس وارداً أنها ذهبت عبر المنازعات، وأما التي لا أثر عن الفلوس فيها ولا تحت آذانها فهي شاردة عن ذلك الاحتمال اللهم إلا إذا كانت من الصنف الذي لا فلس تحت آذانها وهي قليلة الفلوس في مظاهرها وخفيفتها لحدّ تذهب عبر الاصطكاكات البحرية وسباقاتها بين الرفاق أو المتنازعات.

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
 وَالْقُلُوبَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ
 اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
 ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ يَتَذَكَّرُ أَلَّا تَلْبِسَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
 تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ
 تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ
 قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَیْعَةٍ وَلَا
 سَائِغَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
 الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ
 ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 ﴿١٠٥﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ
 بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِيمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنَّ عُرٍ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنَّمَا فَخَارَ إِنْ يَقُومَانِ
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَٰئِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدُنَا
أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتَيْهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِذَا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَذَقَ
أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَسْمِعُوا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَةَ
ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا
عَلَيْهِ﴾ ﴿٩٧﴾ :

هنا في ﴿الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ بما ﴿جَعَلَ اللَّهُ﴾ قياماً للناس تحمل
قيامات فيها قوامات للناس في مناسك الحج والعمرة التي هي إشارات إلى
كل هذه القيامات.

فلقد «جعلها الله لدينهم ومعاشهم»^(١) فهي قيام لهم وقوام لدينهم
ومعاشهم حيث تتلاقى عندها مختلف جماهير المسلمين من مشارق الأرض
ومغاربها، فليجعلوا أمرهم في الدين والدنيا شورى بينهم حتى يحصلوا على
حصالة من صالحة الآراء والتصميمات لصالح دينهم ودنياهم، إصلاحاً
لسلطتهم الزمنية والروحية، وتوحيداً لهما في الشورى الصالحة بين الرعيلى
الأعلى من الربانيين.

فالحج مؤتمر ومنتدب لا تنوب عنه أية عبادة أخرى أو صدقة^(٢)، إذا

(١) نور الثقلين ١ : ٦٨٠ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعل الله الكعبة البيت
الحرام قياماً للناس قال : ...

(٢) المصدر ٦٨٠ في كتاب علل الشرائع بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي =

كان حجباً فيه قيام للناس، دون مجرد مناسك لا يعرفون معناها ومغزاها، ف «من أتى هذا البيت يُريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه»^(١).

وهنا ﴿جَعَلَ﴾ جعل تشريعي لذلك القيام للناس وجاه النسناس، فكما للنسناس مؤتمرات يوحى فيها بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، ويدرسون فيها شيطانات على الناس يحققونها فيهم في كافة الأبعاد الحيوية الإنسانية والاسلامية.

كذلك على الناس القائمين بشريعة الحق الهائمين في الإيمان بالحق أن يُحققوا كفاحاً صارماً ضدَّ النسناس الخناس، فُضْحاً لُخْطَطْهُم الساحقة الماحقة للحق وأهله، وخير مؤتمر لذلك القيام والإقدام هو مؤتمر الحج السنوي بعد مؤتمر الجمعة الأسبوعي، ومؤتمرات صلوات الجماعة.

و﴿الْكُعبَة﴾ هي المربعة المرتفعة من كلِّ شيء، ثم أصبحت علماً للكعبة المباركة، الموصوفة هنا بـ ﴿أَلَيْتَ الْحَرَامَ﴾ وهي بيت الله الحرام، حرمة الاحترام دون أي احترام، ومن حرمتها حرمة الصيد ﴿وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾^(٢) أمناً لكلِّ ذي حيات بل والنبات اللهم إلا الخطر فمقابلة بالمثل.

ذلك، وكلُّ محرمات الحرم إلى محرمات الإحرام هي من حرمة الكعبة البيت الحرام ﴿قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ لخلق أجواء الأمن.

وهنا محور ﴿قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ هو الكعبة المباركة ويلحقها زماناً ﴿وَالْأَشْهُرَ الْحَرَامَ﴾ وهو الأشهر الحرم الخمسة جمعاً بين ثلاثة الحج وأربعة القتال بترك المتكرر بينهما، وهذه الخمسة هي: «محرم - رجب - شوال - ذو القعدة -

= عبد الله ﷺ: إن ناساً من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيراً له؟ فقال: كذبوا لو فعل هذا الناس لتعطل هذا البيت أن الله ﷻ جعل هذا البيت قياماً للناس.

(١) نور الثقلين ١: ٦٨٠ عن مجمع البيان هو المروي عن أبي عبد الله ﷺ.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١.

ذو الحجة» كما فصلناه في بداية المائدة، ومن ثم في مناسك الحج: ﴿وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾.

في كل هذه الأربعة يكمن ﴿قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ ففي الهدي والقلائد قيام للناس المطعمين في سماحة الإنفاق وفي رمز الفداء، وللناس المطعمين في شبعهم من اللحم وعلى حد قول الرسول ﷺ: «إنما جعل الله هذا الأضحى لنشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم منها».

وأما إذا تهدرت هذه اللحوم حرقاً أو دفناً فهناك الطامة الكبرى، قياماً للنسناص الضاحكين علينا أغنياء وفقراء، وقعوداً لنا عن تطبيق حُكم الله أغنياء وفقراء^(١).

في كل هذه قيام للناس في الحفاظ على أنفسهم وسماحتهم وشجاعتهم وخُلُقها الطيبة، تمرناً على صالح الأقوال والأعمال وأمن الحياة وطمأننتها.

ولقد ألقى الله في قلوب العرب منذ جاهليتهم فضلاً عن إسلامهم حرمة هذه الأشهر فكانوا لا يروعون فيها نفساً ولا يطلبون فيها دماً ولا يتوقعون فيها ثأراً حتى كان الرجل يلقي قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه، فكانت مجالاً فاسحاً آمناً لكل الناس، ولا سيما العائشين الحرم المبارك المكي.

فكما الحرم منطقة أمن من حيث المكان، كذلك الشهر الحرم منطقة أمن من حيث الزمان، ولا سيما حين يتلاقيان فيتلافيان كل ما يسبب اللأمن، وجعل الهدي والقلائد أمانة من كل أذى للمهدين والمقلدين، وكل هذه من خلفيات الحرمة البالغة المدى لـ ﴿الْكُتْبَةُ أَلْبَيْتَ الْحَرَامِ﴾ حيث جعلت بشعائرها الزمانية والمكانية والعملية ﴿قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ فيما يتوجب

(١) لمعرفة واسعة حول واجب الأضاحي راجع الفرقان ١٧ : ١٠٤ - ١١٩ ورسالتنا الفارسية (أسرار مناسك - أدلة الحج).

عليهم أو يرجح لهم فيه قيام للناس وجاه النسناس، فالكعبة البيت الحرام هي منطقة أمان في المكان والزمان لا للإنسان فحسب بل وللنبات والحيوان أيضاً نفسياً وفي ضمير الإنسان، منطقة أمان في مصطرع الحياة الثائر الفائر الطاغى بشواظه الشذاذ وبدخانه على المكان والزمان، حتى ليتخرج الحُرْم أن يمدوا أيديهم إلى أي ذي حياة اللّهم إلّا ما يُزهق الحياة أو يُخرجها.

ذلك، وقد نستشعر من كلّ مناسك الحج قيامات فردية وجماعية إسلامية، لو أن حجاج البيت استشعروها وطبّقوها لأصبحوا بسائر الملتحقين بهم قضية الخلفية الصالحة لهذه الاستشعارات والقيامات، لأصبحوا أصحاب طاقات في كافة الحيويات الإسلامية، علمية - عقيدية - خُلُقِيّة - سياسية - اقتصادية وحرّية أماهيم من قيامات فيها قوامات لدولة موحدة إسلامية سامية تستقل أمام سائر القدرات التي امتلكت الأرض بمن عليها.

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ولعلمه المحيط بكلّ شيء يريد ليجعلكم تحيطون على مختلف الطاقات نتيجة ذلك المؤتمر، فليعلموا أنه تعالى يعلم طبائع الإنسان بسؤاله أيّاً كان فيقرر شرعته تلبية لكلّ سؤال له صالح وزيادة لا يعلمها إلّا الله.

وقد تلمح ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ هنا أن الحج يضمن في مشاعره كلّ جنابات شرعة الله فقد قال الله فيه بصورة مجملّة وإشارات عملية كلّ ما أراد أن يقوله لكافة المكلفين إلى يوم الدين.

ذلك، فقد «فرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلةً للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحِمَام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سُمَاعاً أجابوا إليه دعوته، وصدقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا المطيفين بعرشه،

يُحرزون الأرباح في مَتَجَر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه وتعالى للإسلام عِلْماً، وللعائدين حرماً، فرض حقه، وأوجب حجّه، وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(١).

«ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حَجَرًا، وأقل نتائق الدنيا مدرًا، وأضيق بطون الأودية قطراً، بين جبال خشنة، ورمال دمثة، وعيون وشلة، وقوى منقطعة، لا يزكو بها خفٌّ ولا حافرٌ ولا ظلف، ثم أمر آدم ﷺ وولده أن يشنوا عطاфهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملتقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة، من مفاوز قفارٍ سحيقة، ومهاوي فجاج عميقة، وجزائر بحار منقطعة، حتى يهزوا مناكبهم ذُلًّا يهلّلون لله حوله، ويرملون على أقدامهم شعثًا غُبرًا له، قد نبذوا السراويل وراء ظهورهم، وشوّهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم، ابتلاءً عظيمًا وامتحانًا شديدًا واختبارًا مبينًا وتمحيصًا بليغًا، جعله الله سبباً لرحمته ووصلة إلى جنته» (١٩٠ / ٢ / ٣٦٤).

انتباهة ضافية:

وهنا توافقات بين مختلف الزمن سنة وشهراً وأياماً، ف ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^(٢) توافق تكرار عديد الشهر في كتاب الله اثنتي عشرة مرة، ثم لفظ اليوم بمختلف صيغه تكرر (٣٦٥) مرة

(١) (الخطبة ١ / ٣٥).

(٢) سورة التوبة، الآية: ٣٦.

عديداً أيام السنة، ثم نجد لفظ اليوم جمعاً (٢٣) مرة ومثنى (٣) مرات وبلفظ «أياماً» (٤) مرات والمجموع (٣٠) عدد أيام الشهر في الأكثر. فهل إن هذا تناسق لاغ أم هو قاصد كما في سائر التناسقات القرآنية التي لم يكشف العلم عنها النقاب حتى الآن؟!.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٩٨):

هذا تحذير عن كلّ تهذير وتهذير بجنب الله ﴿أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ كما هو بشارة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فهو «أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة» ومن العقاب الشديد ما هو على «من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً وهو لا يعلم أن لي أن أعذّبه أو أعفو عنه لما غفرت له ذلك الذنب أبداً، ومن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهو يعلم أن لي أن أعذّبه أو أن أعفو عنه عفوت عنه»^(١).

ذلك، ومن بعده تعقيبة التحذير للعصاة الذين لا يتوبون إلى الله ولا يتوبون:

﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَّغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ (٩٩):

أجل ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾^(٢) وليس الرسول ليبغ إلا ما عليه رسالة، دون أي بلاغ آخر أم حساب ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ فهو يحاسبكم بما يعلم من سرّ وعلانية.

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِّلَّذِينَ أَتَيْنَا بِهِنَّ سَعْيُهُنَّ يَكُونُنَّ لَهُنَّ سُلُوكًا لِّجَهَنَّمَ﴾ (١٠٠):

(١) نور الثقلين ١: ٦٨١ في كتاب التوحيد بسند متصل عن معاذ الجوهرى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن رسول الله عن جبرائيل قال: قال الله جلّ جلاله: من أذنب...

(٢) سورة الرعد، الآية: ٤٠.

﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الذين تعجبهم كثرة الخبيث ﴿لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ فلا تعجب الكثرة إلا الخاوي عن العقلية الإيمانية وأنت لك عقلية الوحي، ف ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ﴾ خطاب من الرسول بوحي الله لهؤلاء المعجبين بكثرة الخبيث وليس خطاباً إلياه، وحتى لو شمله فيما شمل، ف «لو» هنا تُحيل له الإعجاب من كثرة الخبيث، فهي بحقه إحالة واقعية وبحق الآخرين إحالة تكليفية تعني أن قضية الإيمان هي ترك ذلك الإعجاب العجائب اللهم إلا ممن هو ضعيف الإيمان، لذلك: ﴿فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا آلَ آدَمَ﴾ عن محاضيره، فلا تستوحش في طريق الهدى لقله أهله، حيث اللب الإيماني هو قيد الفتك وإن عارضك العالمون ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ حيث تُفلجون كافة العراقيل التي تحول بينكم وبين قضاء الإيمان الصادق المتين.

ذلك و﴿الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ تعمّان القول والحال والأعمال، وما تقدم الخبيث هنا في الذكر إلا لتقدمه في المظاهر الجلابة الغلابة ف ﴿وَقِيلَ مَنْ عَادَى الشُّكُورَ﴾^(١).

ذلك، والأكثرية هي دوماً مُفَنَّدَة مُزَيِّفة اللهم إلا بين الصالحين، فلا اعتبار بطليق الأكثرية، إلا ما هي بين القلة المؤمنة الصالحة أحياناً، ولكن القلة بين الكثرة منهم أيضاً هي الأصلح كضابطة.

وهنا عدم استواء الخبيث والطيب أمر فطري عقلي حسي شرعي وفي كلّ الحقول، اللهم إلا من يرى الخبيث طيباً والطيب خبيثاً فيرجع الخبيث رغم طيبه على الطيب زعم خبثه بلبسه بينهما قاصراً أو مقصراً.

وعدم الاستواء هذا في مثلث القول والحال والأعمال قد يحوله إلى الاستواء أم رجاحة الخبيث على الطيب كثرة في عَدَد وعُدَد بالمظاهر

(١) سورة سبأ، الآية: ١٣.

المختلقة التي تجلب العيون والأهواء، ولكن العقلية الإنسانية فضلاً عن الإيمانية تناحر خرافة الاستواء أو الأفضلية المعكوسة حين تتحكم على مختلف الموازين والمقاييس، وأما حين تتحكم الأهواء الماردة والعقول المعقولة بطوعها، الشاردة، فهناك الويل كلّ الويل، حيث تختل الموازين حين يحتل الخبثاء الأمكنة والمكانات والكراسي والزعامات.

ذلك، ف ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿٩٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٩٧﴾﴾^(١).

وحين يختلط الخيث والطيب على المجاهيل قصوراً أو تقصيراً فالله هو الذي يميز بينهما: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَقْعَةً عَلَى بَقْعٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٢) فمال الخيث الفضيحة مهما طال وكثر، كما أن مال الطيب كحاله النصوص فقد ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾﴾^(٣).

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ سَأَلُوكُمْ وَإِنْ سَأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ بُدِّ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾﴾:

هذه الآية تقتسم السؤال عن أشياء إلى محظورٍ ومحبورٍ اعتباراً بالعاقبة

(١) سورة آل عمران، الآيات: ١٩٦، ١٩٧.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٧.

(٣) سورة إبراهيم، الآيات: ٢٤-٢٧.

المحظورة والمحبورة، فالسؤال هو كسائر الموضوعات التكليفية بحاجة إلى سماح لولاه فليس مجبوراً سواء أكان محظوراً أم سواء.

فالسؤال عما لا يتوجب على السائل علمه ولا يرجح غير مجبور، فإن نفس السؤال محظور على أية حال إلا فيما يرجح علمه على جهله، وهنا محور الحظر ﴿إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ﴾ فكما الإساءة إلى النفس دون مبرر هو أرجح منها محظور، كذلك السؤال عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.

ذلك، ومن السؤال في غير موقفه ما يشدد التكليف كما تساءل بنو إسرائيل حول البقرة^(١) كما منه ما يسيء في نفسه حين يبدو كأن يُسأل المعصوم عن بعض النسل، أو يتهدر في السؤال ويهذي ويتمسخر، فقد «خرج رسول الله ﷺ وهو غضبان محمراً وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين آبائي؟ قال: في النار، فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة»^(٢) وهو غير من يدعى إليه!

(١) الدر المنثور ٢: ٣٣٥ - أخرج ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ خطب فقال: أيها الناس إن الله تعالى قد افترض عليكم الحج فقام رجل فقال: لكل عام يا رسول الله ﷺ؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاث مرات قال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمت بها ذروني ما تركتم فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.

وفيه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أذن في الناس فقال: يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله ﷺ في كل عام؟ فغضب غضباً شديداً فقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم وإذن لكفرتم فاتركوني ما تركتكم وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا وإذا نهيتكم عن شيء فانتهاوا فأنزل الله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] ناهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصاري من المائدة فأصبحوا بها كافرين فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا، أي إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه وفيه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسأله».

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٣٥ - أخرج القرطبي وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة قال: خرج =

ذلك، وقد يعني السؤال الاستجهاال، كأن الله لم يعرف السؤال فما بين حكماً يتساءل عنه، و«إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تُضيّعوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها»^(١).

وأما سؤال الاستعلام فيما يرجح فرضاً وسواه فهو فرض أو سواه وكما يقول الله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) ويقول رسول الله ﷺ: «خذوا العلم قبل رفعه وقبضه»...^(٣).

= رسول الله ﷺ... فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً وبالقرآن إماماً إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك والله أعلم من آبائنا فسكن غضبه ونزلت هذه الآية.

أقول: وذلك من جراء كثرة الأسئلة المخرجة لخاطره الخطير، غير المعنية في ما يحتاجون إليه، وكما في المصدر ٣٣٤ عن أنس في الآية أن الناس سألوا نبي الله ﷺ حتى أحفوه بالمسألة فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أنبأتكم به فلما سمع ذلك القوم ارموا وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر فجعلت ألثفت عن يميني وشمالتي فإذا رجل لاف ثوبه برأسه يكيي فقال: يا رسول الله ﷺ من أبي؟ فقال: أبوك حذافة وكان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه... فقال النبي ﷺ: ما رأيت في الخير والشر كالיום قط أن الجنة والنار مثلتا لي حتى رأيتهما دون الحائط، وفيه عن ابن عباس قال: كان ناس يسألون رسول الله ﷺ استهزاء فيقول الرجل: من أبي ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية.

وفي نور الثقلين ١: ٦٨٢ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسند متصل عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان: وأما ما وقع من الغيبة أن الله ﷻ يقول: ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا...﴾ [المائدة: ١٠١] أنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وأني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي.

(١) الدر المنثور ٢: ٣٣٦ - أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله ﷺ:

(٢) سورة النحل، الآية: ٤٣.

(٣) وفيه أخرج أحمد وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ وقف =

ذلك ﴿وَأَن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾ فإن نازل القرآن إجابة عن كل سؤال وكل سؤال صالح للإجابة، وأما أن تخرجوا موقف الرسول ﷺ في غير حين نزول القرآن فلا، فإنه لا يجيب إلا بالوحي، وحين جاء الوحي كتاباً أو سنة بأمر فلا سؤال بعدئذ، حيث يعني أن بيان الله غير شافٍ أم أنه نقص عما يجب للمكلفين، وأما السؤال عن حكم لما ينزل في الكتاب أو السنة أم هو مجهول لدى السائل مهما نزل فلا محذور فيه، فإنما السؤال عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم أحكاماً أو موضوعات، هذا هو المحذور وما سواه محبور.

فقد تعني الآية ما عنته «اسكنوا عما سكت الله عنه» فإن الله لم يسكت عما سكت عنه جهلاً أو بخلاً، وهذا يختص بما بين بوجه طليق أو عام دون تقيّد، أم أمر لم يبين مع ما بين من أضرابه.

ومرجع الضمير في ﴿عَنْهَا﴾ هو ﴿أَشْيَاءَ إِن تَبْدَ لَكُمْ سَوْؤُكُمْ؟﴾ وأي فرق في السؤال المسمي حين ينزل القرآن وحين لا ينزل؟!.

= في حجة الوداع وهو مردف الفضل بن عباس على جمل آدم فقال: أيها الناس خذوا العلم قبل رفعه وقبضه، قال: وكنا نهاب مسألته بعد تنزيل الله الآية: ﴿لَا تَسْأَلُوا...﴾ [المائدة: ١٠١] فقدمنا إليه أعرابياً فرشونه برداء على مسألته فاعتم بها حتى رأيت حاشية البرد على حاجبه الأيمن وقلنا له: سل رسول الله ﷺ كيف يرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرنا وقد تعلمناه وعلمناه نساءنا وذرائنا وخدامنا فرفع رسول الله ﷺ رأسه قد علا وجهه حمرة من الغضب فقال: أوليست اليهود والنصارى بين أظهرها المصاحف وقد أصبحوا ما يتعلقون منها بحرف مما جاء به أنبيأؤهم ألا وإن ذهاب العلم أن تذهب حملته.

وفي نور الثقلين ١: ٦٨٣ في أصول الكافي عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر ﷺ: إذا حدثكم بشيء فاسألوني من كتاب الله قال في بعض حديثه أن رسول الله ﷺ نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقليل له: يا بن رسول الله ﷺ أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله ﷻ يقول: ﴿لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤] وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا لَكُمْ أَلْفَاظًا وَلَكِن لِّقَوْلِكُمْ أَنتُمُ الْفَاعِلُونَ﴾ [النساء: ٥] وقال: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تَبْدَ لَكُمْ سَوْؤُكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

من الفارق أن الإجابة حين ينزل القرآن هي حسب الحكمة الربانية دون الخارجة عنها، فقد يأتي الجواب عن سؤال الأهلّة ﴿قُلْ هِيَ مَوْقِفْتُ لِلنَّاسِ﴾^(١) حيث الجواب يختص بما يحتاجون في دينهم، دون ما لا يُعنى فيه من مختلف الأهلّة من الواجهة الكونية، وأما حين لا ينزل القرآن فسؤال الرسول مُحَرَج وسؤال غيره مخرج عن صالح الإجابة لمكان عدم العصمة أم نفاد الحكمة الصالحة.

فلأن القرآن هو إجابة عن كلّ سُؤْل وسؤال صالح للإجابة فلا يبدي ما يسوءكم من الجواب، ولكن سائر الإجابة كسائر السؤال لا يختص بما هو صالح في حقل التكليف، كـ «من أبي» و«كم أعيش» وما أشبه مما لا يُعنى، كالسؤال حول حُكْم عام أو مطلق يعنى منه تقيّد أو تخصص كما كان في قصة البقرة لبني إسرائيل، فإن المطلق والعام وما أشبه في مقام البيان نصّاً أو ظاهراً ليس قاصراً عما يُرام، إذاً فسؤال القيد تجاهل عن صالح البيان، كأن الله لم يرد ما يصلح أو لم يبين ما أراد، كما حصل من الخليفة عمر في قصة الخمر!.

إذاً فكلّ سؤال عن أي مسؤول فيما لا يُعنى من صالح الدين أو الدنيا محذور، وكلّ سؤال فيما يُعنى من صالح الدارين مجبور، ونازل القرآن يعم صالح النشاطين، فلذلك ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ﴾.

وهنا ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفْوٌ حَلِيمٌ﴾ هو عفو عن السؤال المحذور والإجابة المحظورة المسيئة في وحي القرآن بالنسبة لهذه الأمة المرحومة، وعفو عن مادة السؤال التي هي في إجمال، مثلث من العفو شمله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ وهي في الأخير مواصفة ثانية لـ ﴿أَشْيَاءَ﴾ أولاها ﴿إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٩.

ولو تقدمت ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ على ﴿إِنْ بُدِّ لَكُمْ﴾ لم تشمل الأولين، إذًا فتأخيرها تأخير قاصد إلى هذه العناية الثلاث.

فقد عفى الله عن أشياء لم يُبينها فلا تسألوا عنها، وعفى الله عن إبدائها بعد السؤال فلا تُحفوا.

ذلك، ومن ثم تذكير بسابق هكذا سؤال بجوابه العضال: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ كالسائلين حول البقرة في قصتها الإسرائيلية فقد كفروا بكرور سؤالهم في مثل ﴿فَأَذَعُ لَنَا رَبِّكَ...﴾^(١) والسائلين ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(٢) أو ﴿فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٣) وكسؤال قوم موسى ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾^(٤) و﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمَّا... كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾^(٥) وما أشبه من السؤالات الكادحة القادحة غير المعنية لعاقل فضلاً عن مؤمن، فإنما سؤال المؤمن هو عن سؤال الإيمان، مزيداً للمعرفة دون استجهال أو استعجال.

ذلك! فلقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب، أو شريعة فحسب، بل ليربي أمة صالحة في كافة الحقول، إنشاءً لهم على منهج عقلي وخُلقي، فهنا يعلمهم أدب السؤال، فطالما هناك في وحي الكتاب والسنة أمور مجملة أو مُجهلة فهي قاصدة بالوحي نفس الإجمال والإجهال، وقد يُروى عن النبي ﷺ قوله بهذا الصدد: «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم».

(١) سورة البقرة، الآية: ٦١.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٧٠.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٥٣.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٤٦.

فإنما المعرفة في الإسلام تطلَّب لمواجهة حاجة واقعة أو مدققة وفي حدود الواقع المُرام، دون التكهّنات غير المعنية في سُؤل الحياة الإنسانية المسلمة.

أجل، إن الإسلام منهج واقعي جادٌ يُعِش الإنسان بكلِّ متطلبات الحياة الحقة الواقعية، بعيدة عن طائفة الفروض فقهية أو فلسفية أماهيه مما لا تعني الحياة الإسلامية الواقعية وكما لا تعنيها، من دراسات مجردة بفقهِ الفروع أم فلسفة العقول، لا مجال لها إلَّا في المدارس تلهية للطلاب وتضخيماً لحجم العلوم، وهناك علوم لا تُدرّس أم تُهمل هي التي تتبنى الحياة الإسلامية وهي العلوم القرآنية اليتيمة بين أهل القرآن!.

فلم يأت هذا الدين المتين ليكون مجرد شارة أو شعار، أو ليكون موضوع دراسة مجردة لا علاقة لها بالحياة، ولا ليعيش مع الفروض التي لم تفرض إذ لم تقع، أو يضع لهذه الفروض الطائفة أحكاماً فقهية تطير عبر الأثير.

ذلك، والآية التالية تذكر مواضيع من هكذا أسئلة لا تُعنى، المستجرة لمتعودات جاهلية جهلاء:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَذَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٧﴾﴾:

ومن هذا القليل جاهلية التبني الفارغ والتحول المارق لزوجة أمّا: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الْفِتَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^(١).

وهنا هذه الأربع مواصفات لأنعام أربعة، اختلقوا في الجاهلية حدوداً بهذه المواصفات لحِلِّها أو حُرْمَتها، وقد سألوا عنها فأجيبوا بـ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ...﴾ تعني جعلاً شرعياً حيث هي مجعولة تكوينياً.

﴿وَبَحِيرَةٌ﴾ من البحر: السعة، وهي هنا الناقة التي ولدت عشرة أبطن فكانوا - إذاً - يشقون أذننها فيسيبونها فلا تُركب ولا يُحمل عليها، فكما كانت بحرأً في ولادها، كذلك فلتكن بحرأً في حريتها.

﴿وَسَائِبَةٌ﴾ هي التي تسيب في المرعى فلا تُرد عن حوض ولا علف إذا ولدت خمسة أبطن أم عشرة^(١).

﴿وَصِيْلَةٌ﴾ هي الشاة الأنثى الوصيْلة بأخيها فلا يذبح من أجلها لأنهما توأمان، أم طليق التوأم فلا تذبح من أجلهما^(٢).

﴿وَحَامٍ﴾ من الإبل إذا أدرك له عشرة من صلبه كلّها تضرب حمى ظهره

(١) نور الثقلين ١: ٦٨٣ في معاني الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا وصلت فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله أنه لم يكن يحرم شيئاً من ذلك، وقد روي أن البحيرة الناقة إذا أنجبت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذننها أي شقوها وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة البعير يسب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله ﷻ من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تُركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكانت لحومها حراماً على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحل أكلها للرجال والنساء والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره وقد يُروى أن الحام هو من الإبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء، وفي تفسير العياشي قال أبو عبد الله عليه السلام: البحيرة إذا بحرّت وولد ولدها نحرت.

فَسُمِّيَ حَامِئاً فَلَا يُنْتَفَعُ لَهُ بِبُوبٍ وَلَا يُنْحَرُ وَلَا يُرْكَبُ لَهُ ظَهْرٌ، فَإِذَا مَاتَ كَانُوا فِيهِ سَوَاءً، أَمْ هُوَ فَحْلُ الْإِبِلِ كَكُلِّ^(١).

ذلك، ومهما اختلف في تفسير هذه الأربع لم يختلف في أن أي اختلاق لحل أو حرمة في الأنعام أم سواها، مما لم يجعل الله، إنه هدير هدير لا موقع له من القبول^(٢).

والقول إن تحرير الأنعام من الذبح أو النحر ليس إلا كتحرير الإماء والعبيد فكيف جاز هنا دونما هناك؟ إنه غول وزور من القول، قياساً أمام النص، فالله يقول: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ﴾ وأنت تقول أنا أجعل قياساً على سائر التحرير.

ذلك، وكل تقييد أو تحرير في أي قال أو حال أو فعال، إنما تقبل بدليل من كتاب أو سنة حيث الشارع - فقط - هو الله دون سواه، مهما كان رسولاً فضلاً عن سواه!.

(١) المصدر السابق.

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٣٧ - أخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله ﷺ في خلقان من الثياب فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم، قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: فإذا أتاك الله مالاً فلير عليك ثم قال: تنتج إبلك رافعة أذانها؟ قلت: نعم وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ موسى فتقطع أذان طائفة منها وتقول: هذه بحر وتشق أذان طائفة منها وتقول هذه الصرم؟ قلت: نعم، قال: فلا تفعل إن كل ما أتاك الله لك حل ثم قال: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا ذَئْبٍ وَلَا أَسْوَغٍ﴾، قال أبو الأحوص: أما البهيرة فهي التي يجدعون أذانها فلا تنتفع امرأتها ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها، وأما السائبة فهي التي يسيبون لأهلهم وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن وتلد السابع جدياً وعناقاً فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض وإذا ماتت كانوا فيها سواء، والحام من الإبل إذا أدرك له عشرة من صلبه كلها تضرب حمى ظهره فسمي الحام فلا ينتفع له بوبر ولا ينحر ولا يركب له ظهر فإذا مات كانوا فيه سواء.

ومهما اختلفت الروايات في معاني هذه الأربع، وأن تحريرها كان لنذر أو أمر سواء أم للأصنام، فالأصل المعلوم هنا حرمة كل تحرير وسواء ما لم يأذن به الله.

هذا، وليست الجاهلية لفترة غابرة من الزمان، بل وقد نلمسها الآن بمختلف صورها كأبشع ما كان، فهي حالة متكررة في كل زمان ومكان لم تتمكن فيهما شرعة الله كأصل يخلق على كافة الحركات والسكنات من أقوال وأحوال وأعمال.

وقد نجد جاهليات بين المسلمين تُشبه سائر الجاهليات مهما اختلفت الأسماء، حيث الأسماء الخاوية ليست لتقرر الحقائق كما الحقائق لا تتبدل بتبدل الأسماء.

فحينما ينفك رباط القلب بالإله الواحد على ضوء شرعته، ينفك عنه كثيراً أو يسيراً، نجد فكاكاً عارماً عن الحقائق بنفس القدر.

أفليس المسلم الذي يُحرّر حيواناً للأولياء والقديسين، أو ينذر لهم عملاً، أليس يُمائل الوثني الذي يُحرّر أو ينذر لوثنه؟ ولا نذر أو تحرير إلا لله فيما أذن به الله!.

وهكذا يتيه الجاهل في منحنيات ودروب لا عداد لها مهما كان موحداً لله في مبدئه.

أجل ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ... وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله وبوحي الله ﴿يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ ومهما كان قليل منهم يعقلون فيفترون عن عقلية شيطانية تزييفاً لشرعة الله وهم حَمَلَة مشاعل الضلالة، ولكن ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ حيث يفترون ما يفترون تقليدياً دون أية عقلية أو علم، ومن عدم عقلهم:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٦٤﴾﴾:

ذلك التقليد الأحقق الأعمى في تلك الأكثرية غير العاقلة شرعة جاهلة قاحلة لهم يتبعون فيها هم وآباءهم شيطانات الأقلية المضللة.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أولاء الشارعين ما لم يأذن به الله ﴿تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ في كتابه ﴿وَالِى الرُّسُولِ﴾ الحاكم بين الناس بما أراه الله وهو سنته النازلة بوحى ثانٍ بعد القرآن ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ لأنهم آباؤنا الأقدمون، فللقدم قداسة تؤتسى، ولكن ﴿أُولَئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ كما هم لا يعلمون ولا يهتدون، فذلك تقليد من جاهلين أقدمين، وليست القدمة حجة لصدق الجهالة السابقة، إنما هي البرهان المبين وليس إلا الله ولرسل الله.

فحتى إذا كان آباؤهم يعلمون ويهتدون فلا يصح في ميزان العقل اتباع غير الله ورسوله حيث الخطأ لزام غير المعصوم.

وهذه الآية هي من عساكر الآيات التي تفرض الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول ﷺ، دون أي سناد إلى غيرهما مهما كان سناداً عليمًا عليمًا إذ لا أعلم من الله ولا أصدق منه حديثاً.

ذلك، فالتقليد ذميم ليس إلا من ذميم غشيم، اللهم إلا في ضرورة مفروضة كأن يقلد الجاهل عالماً يعلم علمه وتقواه، ولكنه أيضاً محذور إذا كان هناك أعلم منه أو أتقى، فضلاً عن الله ورسوله الحامل عنه حكمه.

فلا يبرر تقليد الجاهل جاهلاً مثله أي عقل أو أدنى شعور، ولا تقليد عالم غير تقي أو تقي غير عالم وهناك عالم تقي، ولا تقليده على علمه وتقواه وهناك من هو أعلم منه أو أتقى، فأنحس دركات التقليد هو تقليد الأعمى أعمى مثله وكما هو سنة جاهلية في تقليد الآباء القدامى لا شيء إلا لإقدمتهم على جهلهم كما هم جاهلون، ثم وهناك بين الآباء القدامى

عالمون كالأنبياء وسائر الأولياء! هم ليسوا ليتبعوهم حيث يخالفون أهواءهم، فإنما يتبعون نظراءهم من المجاهيل.

وهنا ﴿لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ضربة قاسية قاضية على هكذا تقليد حيث المقلد - كما المقلد - لا يعلم شيئاً فيه يقتدى، ولا يهتدي إلى علم حتى يعلم فيقتدى.

فقد يُقلد الجاهل جاهلاً مثله بفارق أن المقلد يهتدي إلى علم فيقلد فيه، ولكن الذي سُدت عنه منافذ الهدى كيف يقتدي ويحتذي فيما لا يهتدي ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(١)!

وهنا الواو في ﴿أَوَلَوْ﴾ عطف على محذوف معروف هو أدنى منه محظوراً ك: إذا كان آباؤهم يعلمون أنهم ضالون تقلدوهم، أم إذا كانوا علماء يخالفون وحي الله تتبعونهم؟ ﴿أَوَلَوْ كَانَتْ...﴾ وهو أنحس تقليد أن الآباء لا يعلمون شيئاً من هدى ولا ضلال بل هم كما هم أولاء جاهلون، حلقات جاهلة تشابه بعضها البعض في الجاهلية الجهلاء.

إذاً فذلك تقرير لواقع تقليدهم الأنحس الأركس، دون أن يبرر تقليداً يضاد وحي الله مهما كان المقلد عالماً عيلاً.

إذاً فكافة التقاليد عمياء هباء خواء إلا ما يحصل فيه على هدى ليست فوقها هدى، وهي في جو وحي القرآن والسنة منحصر فيهما منحسر عما سواهما مهما كان فيه وفر من العلم والهدى فإن وحي الله أهدي وأنقى سبيلاً.

ولقد فصلنا القول حول الاجتهاد الصالح وصالح التقليد بمناسبات في

(١) سورة يونس، الآية: ٣٥.

طيات آيات كالزمر والنجم وما أشبه فلا نعيد ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١).

«فيا عجباً وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتضون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات، ويسرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بعري ثقات وأسباب محكمات» (الخطبة ٨٦ / ١٥٧).

وحين يصل أمر التقليد الأحق والضلال الأعمق إلى ذلك العمق من الحمق فلا تفيد دلالة ولا هدى ف : .

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(١٥٠) :

تري هكذا يؤمر الداعية الرسالية والرساليون المؤمنون به؟ وهي ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾^(٢)؟ لا يُسمح للداعية ترك الدعوة مهما كان المدعوون صلتين هكذا وصلبين! وقد سجن ذا النون إذ ذهب مغاضباً تاركاً للدعوة الرسالية وهم مصرون على الضلال! .

فعلى الداعية مواصلة الدعوة ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ ولا سيما رسل الله، فمهما كان ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) ولكن ليس سواء عليك، فإن في استمرار الدعوة الرسالية قطع لأعداء هؤلاء الذين قد

(١) سورة النحل، الآية: ٩.

(٢) سورة النازعات، الآية: ٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٦.

يعتذرون بانقطاع الدعوة، وفسح لمجال الهدى للذين قد تؤثر في هداهم تواتر الدعوة!.

هنا يخاطب ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لا الرسول، فإن رسالته غير رسالتهم إذ هي أعلى وأنبل، ثم ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ فرض أصلي لا جَوَل عنه على أية حال، ثم إذا أثرت دعوتكم فيمن سواكم فواقع لفرض آخر، وإذا لم تؤثر فواقع لمسؤولية أخرى ف ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ﴾ بعد ذلك ﴿إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ إلى هدي أنفسكم كواقع وإلى هدي من سواكم كبلاغ حين لا يهتدون.

فلا تعني الآية - إذاً - سلب المسؤولية الدعائية المثبتة على عواتق المؤمنين، الثابتة بتواتر الآيات والروايات التي تحمل فرض الدعوة والدعاية والتوجيه والأمر والنهي، وإنما تعني - فيما تعني - أن واقع الضرر اللأزب هو ألا تقوا أنفسكم، وأما وقاية الآخرين كواقع فليست هي من مسؤوليات الدعاية حتى الرسول ف ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(١) وإنما المسؤولية الثانية هي دعوة الآخرين وهي من ضمن ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ حيث الدعوة هي من الواجبات على المؤمنين بشروطها.

إذا فالمحور الأصيل الذي ليس عنه بدليل ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ثم إذا حققتم حق الهدى في أنفسكم ومن ثم دعوتهم الآخرين فلم تؤثر فيهم، إذا ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾.

ذلك، وحتى إذا اهتديتم في أنفسكم وتركتم الهداية للآخرين فأيضاً ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ﴾ كثيراً ﴿إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ حيث الأصل هو ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ومن ثم الوصل أن تهدوا الضالين كما تستطيعون، فهذا الاحتمال يحتمل سلب الضرر نسبياً.

ومن الخطر الخطر جداً التمسك بهذه الآية لتترك المسؤولية الدعائية وهي نازلة في الظروف التي لا تنفع الدعوة - أمأهيه - وهكذا يجب الرسول ﷺ من سألها عنها بقوله: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مُطاعاً وهُدًى متبعاً ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام إن من وراءكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم»^(١) والانعزال هنا ليس إلّا للحفاظ على الأهم، تركاً للمهم الذي لا يؤثر أم ويضر بالأهم.

ذلك، ثم خطاب ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يحوّل ﴿مَنْ ضَلَّ﴾ إلى غيرهم، فلا صلة لهذه الآية - إذًا - بترك مسؤولية الأمر والنهي فيما بين المؤمنين أنفسهم، الثابتة بضرورة الشريعة الربانية ككلّ، وعلى حدّ قول الرسول ﷺ: «أين ذهبتم إنما هي لا يضرركم من ضلّ من الكفار إذا اهتديتم»^(٢): ضرراً منهم إليكم في إضلال بكلّ حقوله، ما حققتم مسؤولية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾.

فالمفروض على الذين آمنوا ككلّ فرضاً على أعيانهم ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾

(١) الدر المنثور ١: ٣٣٩، أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ...﴾ [المائدة: ١٠٥] قال: والله سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله ﷺ قال: بل ائتمروا...

(٢) المصدر أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي عامر الأشعري أنه كان فيهم شيء فاحتبس على رسول الله ﷺ ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول الله ﷺ قرأت هذه الآية قال فقال له النبي ﷺ: أين ذهبتم، وفيه أخرج ابن مردويه عن محمد بن عبد الله التيمي عن أبي بكر الصديق سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما ترك قوم الجهاد في =

ثم لا تفرض الدعوة والأمر والنهي إلا فرض كفاية على أمة منهم فيهم الكفاية عَدَدًا وَعُدَدًا وهم العاملون بالمعروف الذي به يأمرُونَ والتاركُونَ المنكر الذي عنه ينهون، على شروط مسرودة في الكتاب والسنة.

فلا تحمل هذه الآية - إذاً - إلا فرض الأعيان لقبيل الإيمان بينهم أنفسهم، ثم ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ أي لا يضرركم إلا ضلالكم، وأما ضلال غيركم فليس ليضرركم، اللهم إلا إذا تركتم واجب الدعوة إلى الهدى بشروطها، فهناك أيضاً لا يضرركم ضلالهم أنفسهم، بل المضر هو ترك واجب الدعوة التي هي أيضاً داخلية في نطاق ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ حيث تفرض واجبات الإيمان ككل، شخصياً وجماعياً، ومن الثاني واجب الدعوة الكفائية.

ذلك، ف ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ كتأويل أوّل تعني بالنسبة للضالين غير المؤمنين إذ لا تؤثر فيهم الدعوة، وهي كتأويل ثانٍ بين المؤمنين أنفسهم تعني ظروفاً خاصة لا يجب أو لا يسمح فيها الأمر والنهي بين المؤمنين أنفسهم حيث لا يُجدي نفعاً أو يستجر ضرراً هو أضرُّ من ضلالهم^(١) ف ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ في خطاب الإيمان تجمع مجامع شروط الإيمان ومنها

= سبيل الله إلا ضربهم الله بذلّ ولا أقرّ قوم المنكر بين أظهرهم إلا عهم الله بعقاب ما بينكم وبين أن يعمكم الله بعقاب من عنده إلا أن تأولوا هذه الآية على غير أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ...﴾ [المائدة: ١٠٥] وفيه أخرج ابن مردويه عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال: خطب أبو بكر الناس فكان في خطبته قال رسول الله ﷺ: يا أيها الناس لا تتكلموا على هذه الآية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ...﴾ [المائدة: ١٠٥] إن الذاعر ليكون في الحي فلا يمنعه فيعمهم الله بعقاب.

(١) الدر المنثور ٢: ٣٤ - أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: ذكرت هذه الآية عند رسول الله ﷺ فقال نبي الله: لم يجيء تأويلها لا يجيء تأويلها حتى يهبط عيسى ابن مريم ﷺ.

الدعوة والأمر والنهي قدر المستطاع ثم ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ إلى شروطات الإيمان.

ذلك وفي نظرة أخرى إلى الآية نرى ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ تفرض على المؤمنين الحفاظ على أنفسهم فرضاً على الأعيان، فالمقصر الأول في كافة الفلتات عن قضية الإيمان هو المكلف نفسه، ومن ثم هؤلاء الذين يُضللونهم عن صراط الإيمان، كما وهم مقصرون إذا تهاونوا عن الدعوة المفروضة عليهم بكلِّ مراحلها.

ثم ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ لها أبعاد ثلاثة أبعدها أنه ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ ضرراً أصيلاً ﴿مَن ضَلَّ﴾ وأنتم تاركون واجب دعوتهم وأمرهم ونهيهم، ثم البُعدان المذكوران من ذي قبل هما المشتركان في عذر المؤمن في ترك الدعوة، ف﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ مؤمنين وضالين ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من خيرٍ وشرير، وإنباء عن غفلة وغفوة مقصرة، وإنباء عن طاعة قد لا يُرجى الفلاح بها، ثم إنباء بحصائل الأعمال حيث تجزون ما كنتم تعملون.

وهنا بعدد رابع لـ ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ هو إضرار الإضلال، فما دام المؤمن حفيظاً على إيمانه بما عنده من طاقات وإمكانات فلا يخاف ﴿مَن ضَلَّ﴾ أن يضلّه عن سواء السبيل، وهذا من أظهر الأبعاد بين كلِّ الاحتمالات الثلاثة سابقة ولاحقة حيث ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ إخباراً وإنشاءً تنفي ضررهم أنفسهم بما يختارون ميسرين في الضرر لا ميسرين، فحين لا تطبقون مسؤولية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ كما يجب كفاحاً ضدَّ عراقلهم، فهم بإمكانهم أن يضرّوكم إضلالاً وسواه.

فحين يخاطب الذين آمنوا بـ ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ ليس ليُعنى منهم أن يؤمنوا كأصل، بل هو استحكام عرى الإيمان لحدٍّ لا ينضّر المؤمن بما يضره

الكافرون، وهذه - إذاً - نظيرة: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (١٥) ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ (١٦) (١) حيث يعني النهي عن الصدد الأمر باستحكام العقيدة والعملية لصالح يوم الحساب لحد لا يستطيع الكافرون به أن يصدوك عن الساعة عقيدياً أو عملياً.

وهكذا يؤمر المؤمنون بإحكام عرى الإيمان في ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ أن يصبحوا سداً حصيناً مكيناً أميناً لا تضره - على أشده - أية محاولة كافرة، فإنهم ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (٢) حيث تعني ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ تعاملهم في كافة الرحمات، لكي يصبحوا أشداء على الكفار في كافة العرقات.

إذاً - ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ تعني كأول محتمل وأقواه ضررهم أنفسهم بما يختارون ضد المؤمنين، لا الضر الموجه إليهم عقاباً من الله فإنه هو ضره عدلاً وليس ضررهم عداً!.

ذلك، فأقوى الاحتمالات هو تحقيق ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ لحد ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾: ذلك الاهتداء الصارم الذي يصد عنكم كل اعتداء عارم ممن ضل، حيث الضالون الصامدون في ضلالهم يحاولون على طول الخط أن يضروكم كما يستطيعون (٣).

فـ ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ علمياً وعقيدياً وخلقياً وعملياً وسياسياً واقتصادياً وحربياً، وفي كل ما تتطلبه شروط صامد الإيمان فردياً وجماعياً، إعداداً كاملاً شاملاً يضعف أمامه العدو أياً كان، وحينئذ ﴿لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى

(١) سورة طه، الآيتان: ١٥، ١٦.

(٢) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

(٣) وهكذا يعني ما يروى «حب علي حسنة لا يضر معها سيئة» أي أن حبه يدفع عن السيئة.

وَأَن يَفْتِنَوكُم يُولُوكُمُ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يُصْرُونَ^(١) ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(٢) وفي جملة واحدة: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾^(٣).

هذا، ثم سائر الضرر ممن ضل، الميسر منهم غير الميسر لهم، كوزر ضلالهم، إنه المحتمل على هامش ذلك الضرر الميسر لهم، و﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ يجمع الإنشاء إلى الإخبار، إنشاء بواجب الاستعداد لحدّ زوال الضرر، وإخباراً بزواله قدر الاستعداد، ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٤).

إذا فالضرر المنفي في ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ مهما كان ضرراً دنيوياً أو آخروياً فهو ضرر من الضالين أنفسهم كأصيل، دون ضرر العذاب من الله تقصيراً في دعوتهم إلى الله من أهل الله، فإنه ليس ضرراً منهم، مهما كان ضرراً من الله بهم لمكان التقصير في حقهم فتزر وازرة مثل وزرهم ..

فالمحور الأصيل بين محتملات الآية السبع ضررهم بما يختارونه وجاء المؤمنين، وليست سلبية ذلك الضرر إلا بإيجابية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ بعد الإيمان، ويقدر تلك الإيجابية.

فمن المفروض على الذين آمنوا أن يصنعوا أنفسهم بشروطات الإيمان بقدر سلبية الضرر ممن ضلّ، فكلما تحقق بُعدٌ من ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ تحقق بُعدٌ من ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ﴾ في نفس البُعد ويقدره، وهنا يبهز قول الرسول ﷺ أمام المنجرفين في تفسير هذه الآية: «أين ذهبتم إنما هي لا يضرركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم».

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٩.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

(٤) سورة النجم، الآية: ٣٩.

وقد تعني ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ للذين آمنوا - كأصل - ثنائية المسؤولية الوقائية: أن يقي كل نفسه لحدٍّ ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ ثم بقي المجاهيل منهم الذين لا يستطيعون أن يقوا هكذا أنفسهم، وهذه المسؤولية الثانية هي متقدمة على مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هي متأخرة عن مسؤولية التعليم وكما تتقدم في آيتها عليها: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(١).

صحيح أن دعوة الكافرين مفروضة على المؤمنين، ولكنها متأخرة عن مسؤوليتهم تجاه أنفسهم، إذاً فالمسؤوليات الإيمانية تترتب كالتالية: أن تصنع نفسك بحيث لا يضررك من ضلَّ إذا اهتديت، ثم أن تصنع سائر المؤمنين، ومن ثمَّ أن تأمرهم بالمعروف المترك وتنهاهم عن المنكر المفعول، ومن ثمَّ تأخذ في دعوة الكافرين مهما كانت بضمن إصلاح المؤمنين، ولكنها كهامش على التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المؤمنين أنفسهم.

وبصيغة أخرى واجب غير المؤمن هو الإيمان أولاً ثم العمل بقضايا الإيمان ومن ثم دعوة الآخرين إلى الإيمان وقضاياها، وفي حقل الإيمان الأصل هو نفسه تقبلاً ودعوة، ثم العلم بواجبات الإيمان نفسياً وتعلماً ومن ثم العمل بها نفسياً ودعوة.

ويُعَدُّ خامس أنكم إذا طبقتم شرائط الإيمان فليستم تعاقبون بضلال الآخرين حيث لا تزر وازرة وزر أخرى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْبَلُونَ﴾^(٢).

فعلى المؤمن الاشتغال بصناعة نفسه وخاصته وحفاظتها كما فرضت

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٣٤.

عليه، ثم لا يهزهزه الهزاهز، ولا يزيله القواصف أو يحركه العواصف، فلا يزول الحق عن مقره مهما قلّ أهله بما يجول الباطل في مقراته وإن كثر أهله
 ف_____ ﴿لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى
 الْأَلْبَسِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١).

وهنا «لا يضرك» كما هي إخبار كذلك هي إنشاء بصيغة الإخبار، فلا يغرك تقلب الدين كفروا في البلاد ولا يضرك فتقلب على عقبيك خوفاً عن العزلة والخطفة كما: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْمُدَيِّ مَعَكَ نَحْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾^(٢).

وبُعْدُ سادس هو في سياق الإنشاء أن لا تشتغلوا بمن ضل تغافلاً عن أنفسكم، فعساكم تنحازون إليهم يسيراً ثم كثيراً بُغية تحويلهم عن الضلال وهم يحاولون المعاكسة، فقد يتغلبون عليكم في صراع الحق والباطل، فإهلاك النفس في سبيل إنقاذ الغير هو في نفسه ضلال وموت، وكما نرى عديد الموت والضلال أنهما سيان في القرآن، فكما الضالون يذكرون (١٧) كذلك الموتى، لمكان السماوات بين الضلال والموت!.

فكما لا يجوز التعرض للموت لإنجاء الآخرين، كذلك التعرض للضلال لهدي الآخرين، فالدعوة إلى الله بين محبوبة ومحظورة، فالمحبة هي المؤثرة غير المتأثرة، - أم - لأقل تقدير - لا مؤثرة ولا متأثرة، والمحظورة هي المتأثرة أو المؤثرة المتأثرة، فتترك الدعوة في المحظورة حيث المسؤولية الكبرى فيها ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ ثم ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أٰهْتَدَيْتُمْ﴾ حين تنصرون بدعوتهم.

ذلك، وعلى أية حال فلا مساس لهذه الآية بالآيات الآمرة بالدعوة والأمر والنهي فإنها لا تعني ما تعنيه هذه الآيات، على أن الدعوة بمختلف

(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٠.

(٢) سورة القصص، الآية: ٥٧.

شؤونها الصالحة ليست مما تقبل النسخ اللهم إلا أن تُنسخ شرعة الله ككل، حيث الدعوة هي لزوم الشرعة نشرًا وتطبيقًا وتحليقًا على كافة المكلفين في كافة الشؤون الحيوية: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتُ﴾^(١) و﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٢) وكيف تنسخ السبيل الرسولية والرسالية وسند خيرية الأمة الآمرة الناهية.

ثم وهنا سابع حيث تعني ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ كلاً نفسه، ثم ذويه الذين هم كنفسه، ثم سائر المؤمنين فإنهم إخوة أنفسهم كنفس واحدة، فواجب الوقاية والحفاظ هنا يعم ذلك المثلث مهما كانت الأضلاع متدرجة، من نفسك إلى ذورك وإلى سائر المؤمنين.

فهذه أشواط سبعة مستفادة من طليق الآية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ فبترك كل واحد منها يفتح درك من دركات الجحيم السبع، كما بتطبيق كل تطوف حول كعبة الحق وحق الكعبة المباركة.

وهنا الشوط السابع وهو الحفاظ الجماهيري المتجاوب بين المؤمنين أنفسهم، هو الذي يحافظ على كيان الإيمان عن أية عرقلة ضد الإيمان، فهو على غرار: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾^(٣) و﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبَرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٤) فـ ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾.

ولأن ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ تشمل فرض الحفاظ على النواميس الخمسة: عقيدة وعقلاً ونفساً وعِرضاً ومالاً على ضوء معرفة الله وعبوديته الصالحة،

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٨.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٢٠٠.

وذلك حفاظ جماعي بين المؤمنين أنفسهم، حزمة واحدة حول قبيل الإيمان، وعزمة واحدة للحفاظ على كتلة الإيمان، فليجدوا في السير في جادة جادة متناصرين حتى الموت، لذلك يذكر فيما يلي تناصر الإيمان عند الموت في الوصية المفروضة فإن ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ من أبعادها صالح الوصية لإصلاح المعوزين ولا سيما من الأقارب:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٧٦﴾﴾:

ذلك، ولقد سبق فرض الوصية في نفسها من ذي قبل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(١).

فواجب الوصية يقتضي واجب الحفاظ عليها بطريقة حازمة حاسمة تحقيقاً للوصية، وهي الشهادة الصالحة: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾.

وهنا خطاب الإيمان يبين أن ﴿شَهِدُوا بَيْنَكُمْ﴾ هي من قضايا الإيمان حفاظاً على حقوق الموصي والموصى له والموصى إليه، جمعاً بين حقوق المؤمن في موته وحياته، وهي أخرى من حقوق الحياة الخاصة.

و﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ تبين أن حين الوصية المكتوبة هو عند حضور الموت كما في آيتها الأخرى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾... وحضور الموت هو حاضر أسبابه الظاهرة علماً أو ظناً أو احتمالاً قريباً عادياً.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

وترى ﴿إِنْ أَنْتُمْ...﴾ هي شرط لواجب الشهادة لواجب الوصية؟ فلا شهادة لها في غير الضرب في الأرض، أم ولا وصية!.

الوصية عند الموت مكتوبة حضراً أو سفيراً لآيتها الطليقة ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ ثم وإثبات الوصية بحاجة إلى حجة شرعية وهي الشهادة الشرعية المتمثلة في ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾، إذا ف ﴿إِنْ أَنْتُمْ...﴾ بيان لأهم ظروف الشهادة وأخرجها.

وهنا ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ تعني من المؤمنين الموثوقين، وظاهر العدل هو طليقه دون خاصة الوثاقة في موقف الشهادة، فلو عُنيت هذه الخاصة لكانت العبارة «ذو عدل منكم فيها» ثم لا وثاقة خاصة فيمن هو فاسق بعهد الله، حيث المجرم بحق الله هو أجرم بحق الناس، إضافة إلى أن قضية هامة الشهادة على الوصية بهذه التأكيدات القيمة هي العدالة البالغة الطليقة، وما دامت هي ميسورة فلماذا - إذاً - النقلة إلى العدالة النسبية غير الكافية ولا الوافية؟.

ثم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ تعني ذوي عدل من غير المؤمنين، أن يكونا موثوقين عند أصحابهما، عدلين في قضاياهم، وكما تعنيهم ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ... وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِقِينَ﴾^(١) فالمتقون من أهل الكتاب هم العدول منهم، فهم القاصرون، ومن ثم المقصرون في عدم الانتقال إلى الإسلام شرط عدلهم في شرعتهم.

﴿فَأَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ هي إصابة سببه المتعود ولمَّا يمت، وإلا فكيف يُخاطب بخطاب التكليف؟ وبديل الشهادة هنا كسائر البديل يختص

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٥.

بما لم يحصل على أصيل، ولأن الأصيل هو فقط ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ فلا دور لغير ذوي عدل من المسلمين بعد فقدانهما إلا لذوي عدل من غيرهم، حيث العدالة هي الحفيظة على الشهادة دون مجرد الإسلام، فليفضّل العدل غير المسلم، على غير العدل المسلم في موقف الشهادة، حيث الضرورات تُبيح المحظورات^(١) فمهما كانت شهادة غير المسلم على الوصية محظورة في الحالات العادية، فهي لا بدّ منها عند فقدان المسلم العدل حفاظاً على واجب الوصية حجة لواجب الحقوق، ولأن المحور هنا الوثوق فليفضل العدل غير المسلم على المسلم غير العدل.

ولأن العدالة النسبية لا توجد عند غير الموحدين، فليكن ﴿غَيْرِكُمْ﴾ من الموحدين، ولأن مجرد عقيدة التوحيد لا تعدّل الموحّد إلا بالإيمان الكتابي حيث المحور الصالح للعدالة هو وحي الله تعالى، فغير الكتابي خارج عن محور العدالة مهما كان موحداً، ولمكان ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ فليكونا من الكتابيين المصلين، حيث الصلاة وأشباهاها من فروض الدين هي من قضايا العدالة، فقد تجوز - إذاً - شهادة اليهودي والنصراني، بل والمجوسي^(٢) إذا كانوا عدولاً يصلون.

(١) نور الثقلين ١: ٦٨٦ في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلal لضعفهن عن الرؤية ومحاماتهن للنساء في الطلاق لذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجوز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفي كتاب الله ﴿أَشْنَأُ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - مسلمين - أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ - كافرين -﴾ [المائدة: ١٠٦].

أقول وروى ما في معناه حول ﴿أَوْ ءَاخِرَانِ﴾ [المائدة: ١٠٦] أبو الصباح الكتاني وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام.

(٢) المصدر في الكافي عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ﴿شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ...﴾ =

والقول إن «من بعد صلاة العصر» تعني صلاة المؤمنين، مردود بأنه لا صلة لصلاتهم بتحكييم إقسام غيرهم، فلتكن صلاتهم مهما كان مع صلاة المسلمين.

أجل، والحالة بعد الصلاة، هي حالة قدسية كحصيلة أوتوماتيكية للصلاة، فهي أقرب الحالات - ولا سيما للعدول - إلى صدق الشهادة، فرعايتها - إذاً - حياطة عادلة كأحوط ما يكون للعدول تخوفاً عن العدول عن حق الشهادة فيضيع حق المؤمن حياً أو ميتاً، و﴿ذَلِكَ أَدْعَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا اللَّهَ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٧٨) فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهما عندها أفحش وأنكر، فالإقسام بعد الصلاة أحوط وأثبت من كل أقسام الإقسام، فإنه يختلف حسب مختلف الحالات والمجالات وكما يروى عن النبي ﷺ «من حلف عند هذا المنبر على يمين آئمة فليتبوا مقعده من النار ولو على سواك أخضر»^(١) فإذا كان إثم الحلف الآثم عند المنبر أكثر فليكن بعد الصلاة أكثر وأظهر.

وهنا ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ - قد - تختص بـ ﴿الْأَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ لأقربية المرجع وغرابة حبس العدلين بعد الصلاة من شهود المسلمين وإقسامهما، فهذه وما بعدها حائطة تسد فراغ الإيمان.

ولا يعني الحبس هنا توهيناً إياهما، بل هو توطين لصدقهما ﴿فَيَقْسِمَانِ﴾

[المائدة: ١٠٦] قال: اللذان منكم مسلمان والذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله ﷺ سَنَّ في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من أهل الكتاب يجلسان بعد العصر فيقسمان بالله..

أقول: وقد ورد جواز شهادة غير المسلمين عند الضرورة من طرق أخرى عن أمتنا ﷺ.

(١) آيات الأحكام للخصاص ٣: ٥٩٩.

بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴿٩٧﴾ فذلك إقسام مع تلقي الشهادة حتى ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ فيها عند إلقائها أن ﴿لَا نَشْتَرِي﴾ نحن المقسمان بالله ﴿لَا نَشْتَرِي﴾ بارتياحكم ﴿ثَمَنًا﴾ ولو كان المشتري له ﴿ذَا قُرْبَىٰ﴾ لنا أم للموصى، ثم ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ التي شهدناها تلقياً أن نلقيها ﴿إِنَّا إِذَا﴾ لو اشترينا به ثَمَنًا ﴿لَمِنَ الْآثِيَيْنِ﴾.

فضمير الغائب في ﴿بِهِ﴾ هو الأمر المرتاب في الوصية، ثم ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ في الوصية، فحين الارتياح في الوصية من الوصي أم سواه فنحن نشهد كما سمعنا لأنها شهادة الله، حيث حصلت بأمر الله تلقياً، فلتؤدَّ لله كما حصلت، كما وأنها مشهودة لله ﴿وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَيْدًا﴾^(١) و﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾^(٢).

﴿إِنَّا إِذَا﴾ إن اشترينا به ثَمَنًا ﴿لَمِنَ الْآثِيَيْنِ﴾: المبطلين عن الصواب الثواب خلاف ما أمر الله، وقد يرجع الضمير بما رجع إلى الإقسام، ف«لا نشترى بالقسم ثَمَنًا».

وهنا ﴿أَرَبْتُمْ﴾ خطاب إلى من يهمهم أمر الوصية وصياً وموصى له وموصى إليه وحاكماً شريعياً هم كلهم غير الشهداء، حضوراً في الوصية وغير حضور.

وهنا ﴿شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ﴾ مصدراً دون اسم فاعل كـ «الشاهد بينكم» تلمح لأکید الشهادة أن تكون خليصة غير خليطة بأية شائبة، فلذلك اشترطت فيها - إن كان الشاهدان من غيركم - تلك الشروط المغلظة.

ثم ﴿حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلَمُوتٌ﴾ هو حضور مقدماته القربية حسب المعلوم أو المظنون، و﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ لها الصلة القربى بـ ﴿إِنْ أَنْتُمْ صَرَرْتُمْ فِي

(١) سورة النساء، الآية: ٧٩.

(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

الْأَرْضِ ﴿ فَإِنَّ السَّفَرَ هُوَ الَّذِي قَدْ لَا يَوْجَدُ فِيهِ مُسْلِمٌ يَشْهَدُ، وَأَمَّا الْحَضَرُ لِلْمُسْلِمِ فَهُوَ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ فِي بِلَدٍ إِسْلَامِيٍّ أَمْ فِيهِ مُسْلِمٌ إِذْ لَا يُسَاكِنُ الْمُسْلِمُ جَمَاعَةً غَيْرَ مُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ، فَلَا اضْطِرَارَ إِلَى شَهَادَةِ ﴿ءَاخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ إِلَّا ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

فَحُصَالَةُ الْمَعْنَى مِنَ الْآيَةِ أَنَّ وَاجِبَ الْوَصِيَّةِ حَسَبَ آيَةِ الْبَقَرَةِ - وَهُوَ عَلَى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ - هُوَ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَكَمَا هُنَا، وَوَاجِبٌ عِنْدَهَا مُحْتَوٍ هُوَ اسْتِشْهَادُ عَدْلَيْنِ مُؤْمِنِينَ بِظَاهَرِ الْعَدَالَةِ لِحَدِّ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا فَاسِقَانِ، وَإِلَّا فَأَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ عَدْلَيْنِ فِيمَا سِوَى الْإِيمَانِ وَهُوَ التَّطْبِيقُ الْكَامِلُ لَشَرْعِهَا الْكِتَابِيَّةِ مَهْمَا كَانَا قَاصِرِينَ فِي تَرْكِ الْإِسْلَامِ أَوْ مُقْصِرِينَ مَا دَامَا مُلْتَزِمِينَ بِشَرْعَةِ إِيمَانٍ كِتَابِيٍّ، اللَّهُمَّ إِلَّا مَنْ يَعَانِدُ الْمُؤْمِنِينَ مَهْمَا كَانَ قَاصِرًا فِي تَرْكِهِ الْإِسْلَامَ فَضْلًا عَنِ الْمُقْصِرِ، حَيْثُ الْعَدَالَةُ هِيَ الْكَافِلَةُ لاسْتِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَلَنْ تَسْتَقِيمَ فِي جَوْ الْعِنَادِ.

فَأَقْلَ شَرْطٍ فِي شَهَادَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْعَادِلِ فِي شَرْعِهِ عَدَمُ الْعِنَادِ لِقَبِيلِ الْإِيمَانِ قَاصِرًا أَوْ مُقْصِرًا، فَمَنْ الْمُسْتَحِيلُ أَنْ يَسْتَأْمِنَ اللَّهُ لَهُامَةَ الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ مَنْ يُعَادِينَا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْفَاسِقَ غَيْرَ الْمَعَانِدِ - إِذَا - خَيْرَ مَنْ الْعَادِلِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، الْمَعَانِدِ.

وَقَدْ يُقَالُ إِنْ النُّقْلَةَ إِلَى عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِنَا لَا مَجَالَ لَهَا إِلَّا عِنْدَ إِعْوَازِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ وَسَوَاهِمَا، فَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِي الشَّاهِدَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَ إِمْكَانِيَّةِ الْحَصُولِ عَلَى الْعَدْلَيْنِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ إِلَّا فِي غَيْرِ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ فِيهِ ﴿ءَاخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾؟

وَلَكِنْ ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَيْتُمْ﴾ لَمْ يَشْتَرَطْ فِيهِ إِعْوَازُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَكْرَتِهِمْ، بَلْ هُوَ إِعْوَازُ الْعَدُولِ، فَهُوَ شَرْطٌ لِلنُّقْلَةِ إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، اعْتِبَارًا بِظَرْفِ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وليس فرض القسم إلا في موقف الارتياب لمكان ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ ولا مكان للارتياب إلا في ﴿ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ لعدم الإيمان، وأما الارتياب في ﴿أَتُكَايِرُكُمْ﴾ فلا مكان له قضية حرمة المؤمن العادل، وأما الكتابي العادل فعدم إيمانه مجال للارتياب بشأنه.

﴿فَإِنْ عُرِيَ عَنْ أَمْنِهِمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَايَيْنِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَيْهِمَا وَمَا كُنَّا بِأَعْدَائِنَا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٧٧):

﴿فَإِنْ عُرِيَ﴾ من ملامح الشهادة تأكيداً ﴿عَنْ أَمْنِهِمَا﴾ وهما «آخِرَانِ من غيرهم» أم وذوا عدل منكم ﴿اسْتَحَقَّ إِثْمًا﴾ إبطاء عن الصواب أن اشتروا به ثمناً خلاف ما أقسم له: ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ﴾ فقد استحقا الآن إثماً أقسموا على تركه.

﴿فَإِنْ عُرِيَ... فَآخِرَانِ﴾ عليهما شاهدان آخران ممن شهدوا الوصية ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ في حق الشهادة وهم ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِثْمُ - الْأُولَايَيْنِ﴾، أتراهم شاهدين كما هما؟ ولم تسبق شهادتهما إلا «آخران من غيرهم» ثم كيف ﴿اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَايَيْنِ﴾! أم هما شاهدان مسلمان؟ وهما الأصيلان والموقف هنا للبديلين! فلو كان هناك مسلمان لم يصل الدور إلى ﴿ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾!.

إذاً فهما ليسا من الشاهدين لا أصيلين ولا بديلين، إنما هما ممن حضر الوصية أو لم يحضر وليست لهم شهادة لأنهم من الموصى لهم أو الأوصياء، وشاهد الوصية لا بدّ وأنه غير الوصي والموصى له، فهما إذاً من هؤلاء الذين استحق عليهم الإثم وهما الأوليان بالوصية.

﴿الْأُولَايَيْنِ﴾ هما الأوليان بالوصية فهي عطف بيان أو وصف ثان عن

«آخِرَان» أي الآخِرَان الأوليان بالموصي وصياً أو موصى له، وهذا أصلح عناية من ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ فهما الأوليان بالميت، الأوليان بالإقسام حيث الحق راجع إليهما فليدافعا عن حقهما حين يضيع بالشهادة الآئمة من الشاهدين، فالآخِرَان الأوليان من الذين استحق عليهم في الشهادة الآئمة الأوليان بتلك الوصية لهما حق الإقسام لإبطال هذه الشهادة وإحقاق الحق.. كما هو حق لكل صاحب حق حين يضيع حقه بشهادة آئمة.

وهنا في اختلاف قراءة ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ دليل اختلاف واضطراب الأفهام، وقد حصل لأبي بن كعب فيها إفحام للخليفة عمر حيث «قرأ» من الذين استحق عليهم الأوليان قال عمر: كذبت، قال: أنت أكذب، فقال رجل: تكذب أمير المؤمنين؟ قال: أنا أشد تعظيماً لحق أمير المؤمنين منك ولكن كذبت في تصديقه كتاب الله ولم أصدق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله، فقال عمر: صدقت^(١).

وهذان الآخِرَان الأوليان من الذين استحق عليهم الإثم في هذه الشهادة الآئمة، هما ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتَيْهِمَا﴾ وقد تقبل شهادتهما وإن كانا من أهل الحق بديلة عن هذه الشهادة الآئمة ومع فقد الشهادة العادلة المسلمة، حيث لا مجال لتصديق هذه الشهادة الآئمة فلتقبل شهادة الأولى بالوصية بحق نفسه ومن أشبهه ﴿مَنْ أَلْزَيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ﴾ - ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾ طور الصدق و﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ بحق الموصي والشاهدين وبحق من له الحق في هذا البين.

إذا فنسخ العبارة الناضجة في ترتيب شهادة الوصية:

(١) الدر المنثور ٢: ٣٤٤ - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن عدي عن أبي مجلز أن أبي بن كعب قرأ...

١ - ﴿أَشْهَادٌ ذُوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ ٣ - ﴿أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ ﴿فَإِنْ عَثَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا﴾ منكم أو من غيركم ﴿أَسْتَحَقَّآ إِثْمًا﴾ على الوصية، فهي - إذا - ساقطة، فليتحول إلى ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ غير الأولين الفاقدين ولا الآخرين الساقطين، وإنما هما ﴿مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ الإثم في تلك الوصية المظلومة، وهم كل من ترتبط بهم الوصية، وصياً وموصى له، ثم هما ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ بينهما بالوصية.

صحيح أن شهادة الوصي والموصى له ليست صالحة كأصل لأنها إقرار لصالح الشاهد، ولكنها مقبولة عند إعواز الشهادة الصالحة، ولا سيما إذا كانت نقضاً لتلك الشهادة الآثمة، فتحويلاً للوصية إلى أعدل سمة مرضية في هذا البين.

فهنا ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ عطف بيان أو وصف لـ ﴿فَآخَرَانِ﴾ فقد بين أولاً أن حق الشهادة بعد سقوطها من ﴿فَآخَرَانِ﴾ الأولان، منتقل إلى ﴿آخَرَانِ﴾ ثانيان، ثم وصفاً أنهما ﴿مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ في تلك الشهادة الآثمة، ومن ثم إنهما ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ بالميت من بين هؤلاء، فهما - إذاً - من الموصى لهم، فإنهم أولى من الموصى إليهم، إذ لا دور لهم إلا تحقيق الوصية بحق الموصى لهم.

والأصح كون ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ وصفاً ثانياً لـ ﴿فَآخَرَانِ﴾ الآخرين، فلأنهما معرفان بوصفهما ﴿مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ فقد جاز وصفهما بـ ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ معرفاً.

واستحقاق الإثم هو طلب تحقيقه بالشهادة الخائنة، والعائر على ذلك هو من له مصلحة في تلك الوصية، سواء أكان من أصحاب الحق أم من أوليائهم، والعثور ليس إلا عند إلقاء تلك الشهادة، عثوراً من الحضور في تلقيها أو سائر العثور.

فالمفروض في مجلس إلقاء الشهادة حضور جمع من الأوصياء أو الموصى لهم أو الورثة مهما كان الأصل هم الموصى لهم الواصل إليهم حق الوصية، أم كلهم أم طائفتان منهم والكسور هنا سبعة، أم الاطلاع على الوصية بأية طريقة كانت، وإن لم يكونوا حضوراً كما هو الأكثر في السفر.

فليس حضور أي من هؤلاء شرطاً في أصل الوصية إلا الشاهدان، ثم الأوليان هما الأولى بالميت في وصيته من بين الجميع، فإن كان هناك أكثر من اثنين فواجب الشهادة فقط لاثنتين منهم، وإن كانت شهادة الكل أيضاً ممضاة، فليس ﴿الْأُولَئِينَ﴾ تحصر العدد فيها، وإنما هما أقل من يشهد في هذا البين.

ولأن شهادة هؤلاء ليست إلا لصالحهم لذلك لا تقبل منهم كأصل وضابطة، وإنما المقبولة شهادة من لا ينتفع شخصياً وإن انتفع في قرباه كما أشير بـ ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ للشاهدين أو الميت.

لذلك فالدور الأول في الشهادة هو لغير من له الحق، عدلين مسلمين أو غير مسلمين، ﴿فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا﴾ على ذوي الحق في الوصية، أن طلبا عليه إثمًا ﴿فَفَخَرَانِ يَفْؤَمَانِ مَقَامَهُمَا﴾ وهما ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ ذلك الإثم الذي حققه الشاهدان، ولكن من هما من بين هؤلاء؟ هما ﴿الْأُولَئِينَ﴾ بالميت بحق الوصية، فهما من الموصى لهم الأقرباء، ثم غير الأقرباء، ثم الأوصياء والورثة أيهم أولى بهذه الوصية تحقيقاً وانتفاعاً، سواء أكانوا حاضرين عند الوصية أو غائبين مطلعين عليها.

﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدُنَا﴾ حين شهدنا مجلس الوصية «أولى من شهادتهما» إذ نحن الأوليان، فلنا حق الحفاظ على حقوقنا عند سقوط الشهادة المرسومة ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾ لا على الشاهدين ولا الميت ولا على سائر من له الحق في الوصية ﴿إِنَّا إِذَا﴾ لو اعتدينا ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وقد نتلمح من ملامح الآية أن

الوصية عند الضرب في الأرض راجحة لحدّ الفرض حيث السفر من الأسباب القريبة للموت، ولكي تكون شهادة الوصية من عدلين مؤمنين، فإنها استبقاء للموصي في صالح مسؤولياته الحيوية الإيمانية، ولذلك نرى تأكيد الأمر بها، والحفاظ على شؤونها في آيات عدة، وتكرارها مع الدّين في بيان الأنصبة والسهم: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ﴾^(١) مما يجعل الوصية بمثابة الدين أو أفضل استثناء حيث تُجعل قبل الدين!

رجعة أخرى إلى الآيات الثلاث:

﴿تَحْسِبُونَهُمَا﴾ هم الضاربون في الأرض، المصابون بمصيبة الموت، ولا يعني الحبس هنا توهيناً بحق ﴿ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ إنما هو إيقاف لهما ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ فيهما، لمكان عدم إيمانهما، فليُجبر ذلك الكسر بجابر عند الارتياب لا سواه، هو إقسامهما بالله بعد الصلاة، أن يصليا صلاتهما حسب شرعتهما، إن كانت هناك مهلة إلى وقت الصلاة، وإلا فصلاة نافلة تحلق على كلّ شرائع الله، فهي على أية حال ليست صلاة الموصين إذ لا رباط لها بخلق حالة الاطمئنان بصدقهما في إقسامهما بالله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنهاهما أن يشتريا به ثمناً، ثم ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ بعد الصلاة، فهذه سياجات ثلاثة لـ ﴿ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾:

١ - عدلتهما في شرعتهما.

٢ - إقسامهما بالله توكيداً لصدق شهادتهما ألا يشتريا به ثمناً قليلاً.

٣ - أن ذلك الحلف هو بعد صلاتهما، وهذه الثلاثة تسد فراغ إيمانهما ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾.

ثم ﴿فَإِنْ عُرِيَ﴾ والعائر هو صاحب الحق في الوصية وصياً وموصى إليه،

(١) سورة النساء، الآية: ١١.

﴿عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا﴾ طلباً لتحقيق إثم هو إبطاء عن الثواب، إبطاء عن حق الوصية، فـ «شاهدان» ﴿فَقَاخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ في هذه الشهادة، وهما ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ الإثم، فالإثم المستحق بـ ﴿ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ هو الفاعل لـ ﴿اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ ثم ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ وصف ثانٍ لـ ﴿فَقَاخِرَانِ يَقُومَانِ﴾ فـ ﴿الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ هنا هم أصحاب الوصية وصياً وموصى له وورثة، فـ ﴿الْأَوَّلَيْنِ﴾ هما من هؤلاء، إن ورثة فهم أحق من الكل، وإن موصى لهم فأحق من الوصي، ﴿فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾:

﴿ذَلِكَ﴾ التأكيد الأكيد في أبعاد الشهادة للوصية، والحيطة البالغة فيها ﴿أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا﴾ ﴿ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ ﴿بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْهَا﴾ دون إثم أو ظلم، وحين لا يأتون ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ﴾ لهم ﴿بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ أولاء الآخرين الأوليان فيفتضحوا في شهادتهم الآئمة ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ في كل حقول الشهادة ﴿وَاسْمَعُوا﴾ عظة الله، وشهادة الله وحق الله واعلموا أن ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١).

(١) المصدر أخرج الترمذي وضعفه وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي عن باذان مولى أم هاني عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية قال: برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بدء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجاه فبعناه بألف درهم ثم اقسمناه أنا وعدي بن بدء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجاه فسالونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله ﷺ المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم =

= خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله ﷺ فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية فقام عمرو ابن العاص ورجل آخر فحلفا فتزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بدء.

وفيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله ﷺ بالله ما كتماها ولا اطلعا ثم وجد الجام بمكة فقبلوا شتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وأخذ الجام وفيه نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ...﴾ [المائدة: ١٠٦]، وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: كان تميم الداري وعدي بن بدء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية ويطلقان الإقامة بها فلما هاجر النبي ﷺ حولا متجرهما إلى المدينة فخرج بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينة فخرجوا جميعاً تجاراً إلى الشام حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما فلما مات فتحا متاعه فأخذوا منه شيئاً ثم حجّزاه كما كان وقدما المدينة على أهلهم فدفعوا متاعه ففتح أهل متاعه فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به وفقدوا شيئاً فسألوهما عنه فقالوا هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا فقالوا لهما هذا كتابه بيده قالوا ما كتما له شيئاً فترافعوا إلى النبي ﷺ فنزلت هذه الآية فأمر رسول الله ﷺ أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا ولا كتما فمكتما ما شاء الله أن يمكتما ثم ظهر معهما على إناء من فضة منقوش ممّوه بذهب فقال أهل هذا من متاعه ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا فكرهنا أن نكذب نفوسنا فترافعوا إلى النبي ﷺ فنزلت الآية: ﴿فَإِنْ عِثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِفْئَا﴾ [المائدة: ١٠٧] فأمر النبي ﷺ رجلين من أهل بيت الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه، ثم إن تميم الداري أسلم ويابح النبي ﷺ وكان يقول: صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء...

أقول: لأن شؤون النزول المنقول ليست قطعية، وإنها على قطعيتهما لا تحدد الآية بنفسها فضلاً عن أن تنسخها، فلا نصدق مما نقلناه إلا الموافق لما استفدناه من هذه الآيات حول الوصية.

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ
 وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
 وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ
 تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
 وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ
 كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ
 ءَامِنُوا بِ وَرُسُلِي قَالُوا ءَامَنَّا وَآشَهِدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ
 الْخَوَارِجُونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً
 مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ
 نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَءَايَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَبِيرُ
 الرَّزِيقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُرْسِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
 عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإِيمَىٰ إِلَهُيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا
 يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَقَلُّمُ مَا فِي

نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا
 مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ
 تُعَذِّبُهُمْ فَلِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ
 هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ﴾ ﴿١١٩﴾:

هنا يسأل المرسلون ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ وفي أخرى يسأل المرسل إليهم
 ماذا أجبتهم المرسلين: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ فَعَمِيَتْ
 عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١١٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَوَّى
 أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿١١٧﴾ ﴿١﴾ وفي ثالثة يجمع بينهما في السؤال:
 ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١١٦﴾ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا
 كُنَّا غَائِبِينَ ﴿١١٧﴾ ﴿٢﴾.

فسؤال المرسل إليهم سؤال استفهام استفحام عمن خالف الرسل،
 واستعظام لمن اتبعهم، وسؤال المرسلين هو سؤال إعلام وتعظيم، فهنا ﴿لَا
 عِلْمَ لَنَا﴾ لهم جواب، ولأنهم لم يقصروا في رسالاتهم فليس لهم تباب
 وعتاب.

(١) سورة القصص، الآيات: ٦٥-٦٧.

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ٦، ٧.

وهنا في استجواب الرسل نجد الجواب ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ وهم عارفون الجواب حيث واجهوا مصدقين ومكذبين؟ ثم الله أشهدهم على ما هم غائبون ليشهدوا يوم يقوم الأشهاد، فقد يعنون تخضعاً أمام الله حيث لا يسألهم استعلاماً ف ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ أم ويعنون ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ كما يحق حيلة على كل ما أجبنا، فقد أجبنا أمام من واجهناهم كما ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١) فالمنفي من العلم هو علم الغيوب ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾.

ولأن العلم بالإجابة كأصل، الغائبة عنهم أحياء وأمواتاً، ذلك مسلوب عنهم مهما علموا أقوالهم وأعمالهم بما عرفهم الله كما تدل آيات شهادة الرسل على الأعمال، ف ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ صادقة أولاً وأخيراً، فأولاً وقبل أن يعرفهم الله لا علم لهم إلا ما واجهوه، وأخيراً بعدما عرفهم الله لا علم لهم محيطاً كما يعلم الله، ثم وقضية الأدب الرسالي، هي الاعتراف بالجهل أمام الرب تبارك وتعالى.

ومن جهة ثالثة بما أن العلم بغيب النيات والطويات خاص بالله ف ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ وليس العلم بالمظاهر - مهما خلق على كلها بإذن الله - ليس علماً أمام العلم بالغيوب، إذاً ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ كما يكفي ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾.

فشهداء الأعمال لا يشهدون إلا بمظاهرها الحاضرة لديهم أو المحضرة بإذن الله عندهم، وأما النيات وسائر الطويات فهي المختصة بعلام الغيوب، وقد يكون ذلك التعليم يوم القيامة بعد ذلك التساؤل، حيث العلم الطليق يوم الدنيا لهؤلاء الشهداء هو مما يصد عنهم كل ضرر وشر كما يجلب كل خير،

وذلك العلم مسلوب عن الرسول ﷺ فضلاً عما قال الله عنه: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾^(١) فمن الغيب المستكثر للخير والصاد عن مسّ السوء هو العلم بأعمال المكلفين ككل، وبنياتهم وطوياتهم ما تشمله الشهادة يوم يقوم الأشهاد.

إذاً فالجامع بين واقع الشهادة من الأشهاد يوم يقوم الأشهاد، وعدم علمهم بمادة الشهادة، هو أن ذلك العلم يختص بما بعد الموت وبعد ذلك التساؤل، ومما يشهد له قول المسيح ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ أَلْقَيْبَ عَلَيْهِمْ...﴾^(٢).

ثم وهنا في ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبَ﴾ لمحة إلى أن علمنا بغيب الأعمال الظاهرة حين نغيب عنها هنا أم بعد الموت، هو علم قليل بغيب ما كما علمتنا، ولكن العلم الحق وحق العلم بكل الغيوب، إنه يختص بك.

إذاً ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ يعني علماً وافياً بما أجبنا، فالإجابات بالنيات والطويات وهي محاور الإجابات غائبة عنا لا علم لنا بها، ثم إجابات الأقوال والأعمال وهي مظاهر الإجابات، إنها ليست بالتي تحلّق على كلّ المسؤول عنهم هنا ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ؟﴾.

ذلك، ومن جهة رابعة قد يكون موقف المساءلة أذهلهم عما كانوا يشهدون حياتهم وما أشهدهم الله حياتهم ومماتهم، وفي الحق إنه موقف مذهل مزلزل كلّ الخليقة مهما كانوا من الرسل.

فحين ينسى الإنسان ذاته أمام ربه فقد ينسى متعلقاته بأخرى، وما علم الرسل بما أجيبوا وسواه علماً لهم ذاتياً، ولو كان لكان منسياً كما الذوات،

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١١٧.

وقد تجمع هذه الثلاثة: «لا علم لنا سواك»^(١) فلولاك لما كان لنا علم، ثم ولا علم لنا أمامك، فنحن صغار صغار أمامك يا رب فيما أنت أعلم به منا، وأما حين تستشهدنا بما أشهدتنا من أعمال عبادك فنتقيم شهادتك بإذناك ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ...﴾^(٢)، أجل فعند ذلك «طاشت الأحلام وذهل العقول» فإذا رجعت القلوب إلى أماكنها ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾^(٣) (٤).

(١) نور الثقلين ١: ٦٨٨ في معاني الأخبار بسند متصل عن موسى بن جعفر قال: قال الصادق عليه السلام في هذه الآية: «يقولون لا علم لنا سواك».

(٢) سورة النحل، الآية: ٨٩.

(٣) سورة القصص، الآية: ٧٥.

(٤) في الدر المنثور ٢: ٢٤٢ - أخرج الخطيب في تاريخه عن عطاء بن أبي رباح قال جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: والذي نفسي بيده لتفسرن لي آياً من كتاب الله ﷻ أو لأكفرن به فقال ابن عباس: ويحك أنا لها اليوم أي؟ قال: أخبرني عن قوله ﷻ: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: ١٠٩]، وقال في آية أخرى: ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ [القصص: ٧٥]، فكيف علموا وقد قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: ١٠٩] - إلى قوله - فقال ابن عباس: ثكلتك أمك يا بن الأزرق إن للقيامة أحوالاً وأهوالاً وفظائع وزلازل فإذا تشققت السماوات وتناثرت النجوم وذهب ضوء الشمس والقمر وذهل الأمهات عن الأولاد وقذفت الحوامل ما في البطون وسجرت البحار ودكدكت الجبال ولم يلتفت والد إلى ولد ولا ولد إلى والد جيء بالجنة تلوح فيها قباب الدر والياقوت حتى تنصب على يمين العرش، ثم جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام من حديد ممسك بكل زمام سبعون ألف ملك لها عينان زرقاوان تجر الشفة السفلى أربعين عاماً تخطر كما يخطر الفحل ولو تركت لأنت على كل مؤمن وكافر ثم يؤتى بها حتى تنصب عن يسار العرش فتستأذن ربها في السجود فيأذن لها فتحمد بمحمد لم يسمع الخلاق بمثلها تقول لك الحمد يا إلهي إذ جعلتني أنتقم من أعدائك - إلى قوله - ويعلو سواد العيون بياضها ينادي كل آدمي يومئذ يا رب نفسي نفسي لا أسألك غيرها حتى أن إبراهيم ليتعلق بساق العرش ينادي يا رب نفسي نفسي لا أسألك غيرها ونبيكم ﷺ يقول: يا رب أمتي أمتي لا همة له غيركم فعند ذلك يدعى بالأنبياء والرسل فيقال لهم: ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا طاشت...

فيا للهول من ذلك الاستجواب الرهيب العجيب الذي يذهل الرسل ما كانوا يعلمون بما علّموا، فإنه يوم الحشر العظيم والحشر العميم من الملا الأعلى والأدنى والمتوسطين من الملائكة والجنة والناس أجمعين، الاستجواب الذي يُراد به المواجهة، مواجهة المرسل إليهم أجمعين برسلكهم أجمعين، مواجهة المصدقين منهم والمكذابين ليعلن في موقف الإعلان أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاؤوا من عند الله العزيز الحكيم، وها هم أولاء مسؤولون بين يدي رب العالمين في ذلك اليوم العظيم.

فالرسل - إذاً - يعلنون أن العلم الحق وحق العلم هو الله وحده لا شريك له، وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يُدّلّوا به بحضرة صاحب العلم المحيط، بل وهم عما عندهم ذاهلون، تحويلاً للشهادة بأسرها إلى رب العالمين، وحين يأتي موقفها فهو الأمر لإقامة الشهادة ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾^(١) حين ﴿يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وهكذا يكون أدب المتعلم أمام المعلم أن يكل العلم إليه مهما علم ما علّمه.

فكما أنه هو الذي يفتح مغاليق الشهادة الأرضية بأجوائها، وشهادة الأبدان بأعضائها، كذلك هو الذي يفتح مغاليق ألسنة سائر الشاهدين من المرسلين والكرام الكاتبين فيغرق المكلفون في خضمّ الشهادات أمام رب العالمين.

ذلك، ولأن المسيح ابن مريم ﷺ هو الذي فُتِن قومه فيه، وهو الذي غام الجوّ حوله بمختلف الشبهات ومختلفها فخاض أناس في أوهام وأساطير حول كونه وكيانه، لذلك هنا يختصه الخطاب كنموذج من ذلك الاستجواب على ملا الحشر ممن ألّهوه وعبدوه من دون الله، ومن ألّهوه

(١) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٢) سورة المطففين، الآية: ٦.

وألغوه من درجات الصالحين، ومن هم عوان حيث آمنوا به رسولاً، وأمام سائر المرسلين والمكلفين.

وحصالة البحث حول الآية أن ضرورة تلقي شهود الأعمال أعمال المكلفين ليست إلا قبل إلقائها، دون ما قبله برزخاً فضلاً عما قبله في حياة التكليف.

إِذَا ف ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ بغيب الأعمال التي ما شهدناها ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْقُيُوبِ﴾ قد تعني - فيما عنت - أننا لا نعلم غيب أعمال المرسل إليهم، التي ما شهدناها، إلا أن تعلمنا إياها ولما، ثم الله أعلمهم فاستشهدهم حيث ﴿وَزَعَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾^(١).

ولو أن شهداء الأعمال كانوا يعلمونها ككل يوم الدنيا لاستكثروا من الخير وما مسهم السوء كما يقول الله تعالى عن الرسول ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾^(٢).

وكيف يعلم كل الأعمال وهو لا يعرف المنافقين إلا فيما قد يعرفهم الله إياه: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾^(٣).

فكما قد تبرّر ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ بهول الموقف المذهل، وأدب الحضور، كذلك يُبرر أنهم لما يعلموا غيب الأعمال ثم أعلمهم الله ليشهدوا.

ولماذا ذلك السؤال العضال؟ لكي نعلم أنهم على محتدتهم الرسالي ليسوا على شيء أمام الله، وأن هول الموقف يذهلهم كما يذهل الآخرين:

ف ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

(١) سورة القصص، الآية: ٧٥.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

(٣) سورة التوبة، الآية: ١٠١.

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿١٠٩﴾ (١).

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾﴾:

هنا ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ بصيغة الماضي دليل أن ذلك السؤال كان في حياته أو بعد رفعه وإن كان قد تشمل بعد موته ويوم القيامة مضياً للمستقبل قضية تحقق الوقوع كأنه مضى وقد مضى،

فقد يصدق المروي عن النبي ﷺ: «إذا كان يوم القيامة دُعي بالأنبياء وأُممها ثم يُدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها...» (٢)

ثم ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي...﴾ (٣) في استجواب آخر تؤكد أن هذه الاستجابات كلها بعد رفعه، ثم بعد موته، ومن ثم يوم القيامة، مواقف ثلاثة قد تعنيها كلها ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ بمرئيتها فـ «إن الله إذا علم أن شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما

(١) سورة الحج، الآيتان: ١، ٢.

(٢) الدر المنثور ٢: ٣٤٦ - أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: ... يقول يا عيسى ابن مريم: اذكر نعمتي... ثم يقول: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ...﴾ [المائدة: ١١٦] فينكر أن يكون قال ذلك فيؤتى بالنصاري فيسألون فيقولون نعم هو أمرنا بذلك... فيجاثيهم بين يدي الله ألف عام حتى يوقع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٧.

قد كان»^(١) وهنا وفي آيات بعدها يعدُّ الله تعالى على المسيح ابن مريم ﷺ خمساً أصيلة من نعمه، عليها أم عليه، تذكيراً بعظيم منته تعالى عليه في هذه الإذاعة القرآنية وليذكر أولو الألباب فلا يقولوا: إنه الله أو ابن الله.

١ - ﴿أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ فقد كانت نعمة تكلمه في المهد تبرئة لهما فهي نعمة عليهما، ثم نعمة تكلمه كهلاً برسالة الوحي تحقيقاً حقيقاً بالله لهما إذ أكد براءته وأمه مما قيل عليهما، وأكد بركتهما في هذه الرسالة السامية، فتكلم المسيح ﷺ في المهد عنى واقعاً هو براءتهما، ومستقبلاً هو رسالته، فلم يكن وقتئذ نبياً، ومما يبرهنه ﴿وَكَهْلًا﴾ بعد «مهداً» حيث الفاصل بينهما خلوّ عن ذلك التكلم الرسولي، فتكلمه في المهد كان رسالياً في بعده وهو ﴿وَكَهْلًا﴾ كان رسولياً بكل الأبعاد، ثم لا بُد رسالياً ولا رسولياً لتكلمه بين «مهداً وكهلاً»، ومما تشهد له النعمة التالية:

٢ - ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ إذاً فما كان معلماً رسولياً هذه الأربع وهو في المهد، فإنما علمها ﴿وَكَهْلًا﴾ رسولاً برسالة الوحي.

وهنا ﴿الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ قبل ﴿وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ علّه من ذكر العام قبل الخاص، حيث التوراة والإنجيل هما كتابان حكيمان، فقد علم قبلهما أو معهما كل كتاب وحكمة بالوحي، تحليفاً لوحيه الرسالي على كل كتابات الوحي من ذي قبل وكل الحكيم المطوية فيها.

ولأن تعليم هذه الأربع - وهو رسالته جمعاء - لا يكفي دليلاً عليها عند الناس فإلى نعمة ثالثة هي آيته الرسولية بعد الرسالية المعطاة إياه:

(١) نور الثقلين ١: ٦٩٢ في تفسير العياشي عن أبي جعفر ﷺ ...

٣ - ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ . . . وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي﴾ وهذه ذكرى شاملة لعدد آياته ومديدها، تبييناً أنها كلها بإذن الله، فلم يكن منه إلا صنعة ونفخة ولكن الخلق إنما هو ﴿بِإِذْنِي﴾ إذناً غير مخول إلى المسيح ﷺ حتى يكون هو الخالق وكيلاً أو بديلاً، فلم يأذن الله له في الخلق والإحياء أمّا أشبه من آية، فإنما فعله في حقل الآيات - فقط - تخلق، دون تخليق، وتحيى دون إحياء، وتبرئ دون إبراء، فالجانب الواقعي من هذه الآيات هو ﴿بِإِذْنِي﴾ والجانب الصوري هو من فعلك، فلا إذن تكويناً في هذه الأمور الربانية، فإنما هو إذن رباني فيها بموازاة ما فعله المسيح ﷺ.

ذلك، ف ﴿تَخْلُقُ﴾ كـ «تخرج وتبرئ» لا تعني أن حقيقة هذه الأعمال هي له، فإن ﴿بِإِذْنِي﴾ تحولها عن ظاهر فعله إلى واقع فعل الله.

ولا يعني الإذن تخويلاً أو تحويلاً أم توكيلاً له في هذه الآيات الرسولية، وإنما يعني قرناً لإذنه تكويناً مع هذه المحاولات المأذونة تكليفاً، ف ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ ^(١)؟ ﴿قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ^(٢).

ذلك، وتكرار ﴿بِإِذْنِي﴾ مرات أربع في هذه الآيات الرسولية الأربع، دون أن تذكر مرة واحدة بعدها أجمع، إنه تكرار قاصد إلى تزييف القول: أنه أعطي الإذن علماً وقدرة ثم حققه تدريجياً عند كل آية.

كلّا! فكما أنه لم يكن خالقاً بنفسه، كذلك لم يكن خالقاً بالإذن المخول تكويناً إليه، فإنما كان الله هو الذي يأذن في تحقيق كل آية آية، لا أنه يأذن له في تحقيق آية آية، ولأن الآية الربانية ليست إلا بعلم طليق وقدرة

(١) سورة فاطر، الآية: ٣.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٦.

طليقة هما من اختصاصات الربوبية، فلا تنتقل إلى أي من المربوبين كما لا تنتقل ذاته إلى ذواتهم ولا صفاته إلى صفاتهم فإنه «باين عن خلقه وخلقه باين عنه»!

وفي نظرة عميقة هنا يقتسم كيان الخلق للطير اقتساماً بيناً بين المسيح المأذون وبين الله الخالق، فللمسيح ﴿تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ فلم يكن مخلوقه بالإذن الأول هو خلق الطير حتى في جسمها، وإنما ﴿كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ وهي شاكلتها الطينية، فقد يشاركه كل خالق من الطين وسواه كهيئة الطير دون أية ميزة هنا اللهم إلا ﴿بِإِذْنِي﴾ حيث أذن له الله في ذلك الخلق مقدمة لما يأذن الله في خلق الطير، فالإذن الأول تكليفي بسماع ذلك الخلق أمراً من عنده تعالى لما يرومه من خلق الطير.

وعملية ثانية هي كالأولى في عدم كونها من الخلق ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾ كمرحلة ثانية منه تحضيراً للتكوين الرباني ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ والإذن هنا ذو بُعدين، فالأول كالأول في تشريعية الإذن، فلو لم يأذن الله له أولاً وثانياً لم يكن له ما فعله لغاية التكوين الرباني، وأما الثاني فهو تكوين الطير جسمياً وروحياً ومما صنعه بإذن الله كهيئة الطير ونفخ فيه، فالنص هنا ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا﴾ لا ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا﴾ فذلك الإذن التكويني موجه إلى مصنوع المسيح المنفوخ فيه وليس إلى المسيح الصانع النافخ.

وليس ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ إلا كـ ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) حيث المتعلق للإذن هو متعلق التكوين دون وسيط، بفارق أن سائر تكوينه تعالى هو خالص التكوين، وهذا تكوين كحجة على رسالة المسيح حيث كَوَّن طيراً بإذنه قرناً لـ ﴿تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾.

وصيغة الخلق هنا بالنسبة للمسيح - ولا خالق إلا الله - إنما تعني أنه صنع بإذن الله ما هو مادة لخلق الله دون سائر الصانعين لتمثيل حيث لا يخلقها الله حيواناً أو إنساناً، إذاً فبين صنع الإنسان وخلق الله تعالى عموم من وجه ومادة الاجتماع هي الآيات الرسولية التي فيها محاولات للرسول قرن فعل الله، ثم الإفتراق هو في خلق الله دون آية، وصنع غير الله دون قرن لخلق الآية الربانية.

ذلك، والإذن التكويني لا يتعلق بطبيعة الحال إلا بمادة الخلق ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ دون وسيطه المسيح وإلا لكان ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾.

ولو عُني من الإذن نيابة المسيح ووكالته عن الله في ذلك الخلق لم يعبر عنها بالإذن مهما كان «فَتَكُونُ» بديلة عن «فَتَكُونُ» بل هو عبارة أخرى كـ «فخلق طيراً بقوتي التي أعطيتك» وما أشبه.

ولو كان المسيح هنا هو الخالق المخوّل والموكل بذلك الخلق لما صح طائل التعبير هكذا، وإنما العبارة الصالحة الناصحة عنه «وإذ تخلق من الطين طيراً بقوتي».

وهكذا تعني «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني» فإشارة الإبراء وإرادته الظاهرة منه، وإذن التكوين منه تعالى، وكذلك ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ إخراجاً عن أجدانهم بإذن السماح التكليف، وإخراجاً عن الموت إلى الحياة بالإذن التكوين، فالإذن الأول موجه إلى المسيح نفسه والثاني موجه إلى الموتى المخرجين.

ذلك، وعبارة أخرى عن فعلة المسيح وإذن الله: ﴿أَنِّي أَعْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(١).

فإن يأذن الله في خلق الطير ذو قواعد ثلاثة: - أخلق - فأنفخ . .

فيكون طيراً، وكله ﴿يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ مهما اختلف الإذن في «فيكون» عنه في الأولين تكويناً وتشريعاً.

وفي تذكير الضمير هناك: «فِيهِ - فَيَكُونُ» وتأتيه هنا «فِيهَا - فَتَكُونُ» لمحة باهرة أن المنفوخ فيه لم يكن إلا ﴿الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ فقد ذُكِرَ الضمير اعتباراً بالطين وأُنْتُ اعتباراً بهيئة الطير، فلا عاذرة للمتشبثين بمثل هذه الآية في تخيل الولاية التكوينية لغير الله أيّاً كانوا.

ولأن تكملة الرسالة وتحقيقها كما يريد الله ليست إلا بالكف عمن ينقصها أو ينقضها فإلى نعمة رابعة:

٤ - ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ فقد كفهم عن تغلب حجاجهم عليه، وأخيراً لما أرادوا صلبه كفهم عن صلبه ف ﴿وَمَا قُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (١).

ثم «الأكمه» هو من ولد أعمى، كما الأعمى من ولد بصيراً ثم عمي، و«الأبرص» من به برص خلقياً، ولا يقدر على تغيير الأصل إلا من خلق الأصل.

ومن ثم ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي﴾ فالإخراج له نسبة إليك دعاء وإشارة، ثم النسبة الأصيلية إلى الله حيث تخرج الموتى بإذني دون إذنك وحولك وقوتك، والإخراج بديل الإحياء، حيث يدل على إخراجهم من قبورهم، للتدليل على ثابت الموت دون ظاهره، فإن غير المقبور، الساكن الحس، قد لا يكون ميتاً في الواقع.

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٧.

وهنا الإذن التكويني متعلق بـ ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا﴾ حيث تتكون طيراً بإذن الله، فلم يقل ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ حتى يكون الإذن موجهاً إليه في ذلك التكوين، إذ فالإذن هنا كـ «كن» في سائر التكوين ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١).

فإنما المحور في هذه الأربع وغيرها من آيات الله البيّنات رسولية ورسالية، هو إذن الله تكويناً لها قريناً بظاهر المحاولة في إبرازها، فلا فارق بين محاولات الرسل في إظهار الآيات وبين سائر المحاولات إلا أن الله يأذن تكويناً عند محاولات الرسل تدليلاً على اختصاصهم بالله وصدقهم في رسالة الوحي، ولا يأذن عند ما سواها من محاولات فإنه تضليل، فقد يأذن في محاولات لإبراز آيات، ثم يأذن عندها بتحقيقها، والرسل إنما هم في ذلك الحقل بين إذنين اثنين: تكليفاً في الأول وتحقيقاً منه في الثاني، فـ ﴿تَخْلُقُ﴾ تسوية للطين على شاكلة الطير، ثم تحولاً له إلى الطير، كلاهما ﴿بِإِذْنِي﴾ ثم ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا﴾ كلاهما ﴿بِإِذْنِي﴾ و﴿تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ﴾ محاولة الإبراء وتحقيقه كلاهما ﴿بِإِذْنِي﴾ و﴿وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ محاولة وتحقيقاً كلاهما ﴿بِإِذْنِي﴾.

فكما لم يكن واقع هذه الخوارق إلا بإذن تكويني من الله، كذلك لم تكن المحاولات المناسبة لها إلا بإذن تكليفي من الله، فليس الله ليأذن في حقل الآيات تحقيقاً إلا بعدما يأذن لمحاولة الرسل كما يحق.

فلو صنع المسيح ألف صنعة، أم نفخ ألف نفخة في آفات من السنين، لم يكن الله ليأذن في تحقق هذه المحاولات ما لم يأذن بها من ذي

(١) سورة النحل، الآية: ٤٠.

قبل ف ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١) و﴿إِنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾^(٢) فالقدرة والعلم الناتجة عنها الآيات يختصان بالله دون سواه.

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٣)

الحواريون هم المؤمنون الأولون بالسيد المسيح ﷺ وترى ﴿أَوْحَيْتُ﴾ تعني وحي الرسالة؟ ولا يساعده ﴿أَنْ ءَامِنُوا بِي﴾ حيث الإيمان بالله يسبق وحي الرسالة بأشدّه وأشدّه، لأن الرسل مصطفون بين الأصفياء! بل ويضاده ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ وما أشبه في الآية التالية حيث تدل على بساطة الإيمان لأضعفه دون وسيطه فضلاً عن أشدّه بأشدّه.

إذا فقد «ألهموا»^(٣) دون رسالة مهما كانت جزئية هامشية، وذلك هو الإيمان الأول، ومن ثم الأخير، وهو بطبيعة الحال أكمل وأفضل: ﴿وَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَكَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٤) رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنْزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٢﴾^(٤).

ذلك، وإلهام الإيمان في أصله أدنى من الإلهام إلى المؤمن كما ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مُؤَيَّدًا أَنْ تَرْضِيَهُ...﴾^(٥) إذ كان أفضل وأعلى من وحي الإلهام إلى الحواريين. ولقد كان ذلك الإيحاء إليهم:

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة هود، الآية: ١٤.

(٣) نور الثقلين ١: ٦٨٠ في تفسير العياشي عن محمد بن يوسف الصنعاني عن أبيه قال سألت أبا جعفر ﷺ: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾ [المائدة: ١١١] قال: ألهموا.

(٤) سورة آل عمران، الآيتان: ٥٢، ٥٣.

(٥) سورة القصص، الآية: ٧.

﴿إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١١٢) :

فلقد أوحى الله إليهم أن آمنوا عند هذه القالة الغائلة فقالوا ﴿ءَامَنَّا وَآشَهِدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ وعَلَّه بعد سابق الآيات الرسولية للمسيح ﷺ .

وترى الموحى إليه بالرسالة يقول لمحور الرسالة ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ شكاً في استطاعة الله، وهتكاً في التعبير عن الله بـ ﴿رَبُّكَ﴾ دون «الرب - أو - ربنا - أو - رب العالمين» فكان جوابهم ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ حيث هدودوا توبيخاً بعدم الإيمان الصالح لحدّ اللاإيمان .

وتوجيه الآية بما يُعارض نصها قبيح، مثل «هل تستطيع ربك»^(١) زعماً أنها تعني هل تستطيع أن تطلب من ربك أو «هل يطيعك ربك؟»^(٢) سناداً لهما إلى معصوم، ذلك تزييف للثقل الأكبر فرية عليه بالثقل الأصغر، ولا سيما في الآخر فإنه يجعل الله في طوع عبده! .

وكلّ ذلك للحفاظ على زعم رسالتهم، فقد أولوا الاستطاعة بمعنى الإطاعة، والإطاعة بمعنى الطوع، والطوع بمعنى الرضا، سلسلة من التأويلات العلييلة في ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ﴾ حتى يستطيعوا الحفاظ على عصمة متخيلة للحواريين .

وهذه من التأويلات الهارفة الخارفة من هؤلاء الله الذين لا يرجون لكلام الله وقاراً، ويكأن الدلالات القرآنية لا تمشّى إلّا كما يهوءون ويمشّون! .

(١) الدر المنثور ٣: ٣٤٦ - أخرج الحاكم وصححه الطبراني وابن مردويه عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريين: هل يستطيع ربك أو تستطيع ربك؟ فقال: اقرأني رسول الله ﷺ هل يستطيع ربك .

(٢) المصدر أخرج ابن أبي حاتم عن عامر الشعبي أن علياً عليه السلام كان يقرؤها: هل يستطيع ربك؟ قال: هل يطيعك ربك؟، ومثله عن السدي .

وترى ما هو الفارق بين هذه القيلة الغيلة وبين حالة اليهود: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ...﴾^(١) بل إن قائلهم أولاء أقل إساءة من حالة هؤلاء!.

ذلك، وفي اقتراح آية سماوية وبهذه الصيغة المهينة بعدما رأوا آيات المسيح ﷺ الرسولية حيث ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾^(٢) تدل على أن بزوغ دعوته كان بآيات إضافة إلى آية ولاده من ذي قبل.

إن في ذلك الاقتراح إساءة أدب من هؤلاء، فأوحى إليهم أن آمنوا بي وبرسولي حيث كانت قائلتهم حالة اللاإيمان.

فقد استحقوا من الله تنديدات شديدة تحملها الآيات التالية ومنها هنا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾: تقوى عن طغواهم على الله، وعن قيلة الشطحات وتطلبه مثل تلكم الآيات من الله، مسحوبة بالتشكك في استطاعة الله!.

فالمسيح ﷺ الذي هو بنفسه آية وقد أتى بآيات فهم غرقى آية البيئات، كيف يسوغ لهم أن يتطلبوا إليه ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ...﴾؟ فلذلك يوحى إليهم هنا ﴿أَنْ آمِنُوا بِ وَرَسُولِي﴾.

فعجباً من أناس يحاولون تأويل الآية خلاف نصها حفاظاً على عصمة متخيلة للحواريين في بداية أمرهم، تقديماً لها على عصمة القرآن العظيم وكما أولوا عصيان آدم إلى ترك الأولى وما أشبه من تأويلات عليلات هي مس من كرامة العصمة القرآنية.

ولا يذكر الإنجيل قصة تطلب المائدة إلا بصورة أخرى هي أنكى وأضل

(١) سورة البقرة، الآية: ٦١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٤٩.

سبيلاً، أنهم تطلبوا منه أن يحول لهم الماء خمرًا فأمنوا به لما تحول^(١) وبصورة أخرى هي أخف وطأة وأقل مساً من كرامة الإيمان^(٢) والصورة الواقعية هي المذكورة هنا بما يليها، محافظة على كرامة الله ومسيحه، وبياناً لقلة إيمان الحواريين رغم توفر الآيات الرسولية للسيد المسيح ﷺ.

ذلك! وإلى عاذرتهم الغادرة المائرة المايذة في تطلب المائدة حيث تضيف إلى قالتهم غالة أخرى.

﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَقْطِمْ قُلُوبَنَا وَنَقْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٣):

فهنا لا ﴿أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ ولا ﴿وَنَقْطِمْ قُلُوبَنَا﴾ ولا ﴿وَنَقْلَمَ أَنْ قَدْ

(١) في إنجيل يوحنا ٣: ١ - ١١ - ١ - «وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك ٢ - ودعي أيضاً يسوع وتلاميذه إلى العرس ٣ - ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر ٤ - قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي بعد ٥ - قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه ٦ - وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة ٧ - قال لهم يسوع املأوا والأجران ماء فملأوها إلى فوق ٨ - ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكلم فقدموا ٩ - فلما ذاق رئيس المتكلم الماء المتحول خمرًا ولم يكن يعلم من أين هي ولكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء وعلموا دعاء رئيس المتكلم العريس ١٠ - وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا فحيثئذ الدون أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن» هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فأمن به تلاميذه!

(٢) ففي إنجيل متى في منتهى الإصحاح الخامس عشر: وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجميع لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمشون معي وليس لهم ما يأكلون.

ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلاث يخوروا في الطريق. فقال تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: سبعة وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجمع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبع سلال مملوءة والآكلون كانوا أربعة آلاف ما عدا النساء والأولاد.

أقول: وورد مثلها في سائر الأناجيل.

صَدَقْتَنَا وَلَا ﴿وَتَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ لا يبرر شيء منها ذلك السؤال الهاتك الفاتك، حيث الأكل غير مخصوص بمائدة السماء، والحاجة المدقعة إلى أكل، أم التبرك بمائدة السماء، تُقضى بعبارة أدبية كـ «هل تطلب من الله أن ينزل عليها مائدة...».

وهلّا تأخر ﴿زُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ على الثلاثة الأخرى، تقدماً للحاجة الباطنية على البطنية الروحية؟.

فهذا مما يبرهن أن تطلبهم الخواء البواء لم يك يقصد منه - كأصل - مزيد الإيمان والإيقان، حيث الدور الأوّل فيه ﴿زُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ ومن ثم ﴿وَنَطْمِئَنَ قُلُوبُنَا﴾.

ثم كيف ﴿وَنَطْمِئَنَ قُلُوبُنَا﴾ فحين لم تطمئن قلوبهم بسائر الآيات اليينات الرسولية العيسوية فلا دور للإيمان أو مزيدة بآية في سؤال الأكل، وكذلك ﴿وَنَقَلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ ومن ثم ﴿وَتَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أفلم يكونوا شاهدين في سابقة الآيات السابغة؟ أم هم أعلم من الله بنوعية الآيات القاطعة؟

فهذه الطلبة هي بعبارة أخرى نكران لآيات المسيح الرسولية، الظاهرة البارزة لهم من ذي قبل.

إذاً فما زادتهم هذه الأعذار القاحلة غير تخسير، ظلمات بعضها فوق بعض! فالأثر الوارد بحق خلوصهم وتخليصهم أولاء الحواريين مطروح أو مأول بغير البداية من أمرهم الإمر^(١) كما في آية الصف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

(١) نور الثقلين ١: ٦٩٠ في عيون الأخبار بإسناده إلى علي بن الحسن الفضال عن أبيه قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام لِمَ سمي الحواريون حواريين؟ قال: أما عند الناس فإنهم سموا حواريين لأنهم كانوا قصارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل وهو اسم مشتق من الخبز الحوار، وأما عندنا فسمي الحواريون حواريين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر.

كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا بِطَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَثُرَتْ طَائِفَةٌ... ﴿١﴾ وَذَلِكَ ﴿٢﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْهَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٦﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾ ﴿٢﴾.

ذلك، وقد تكون تطلبه آية المائدة من بعضهم دون جمعهم، ثم المخلصون منهم في آخر أمره هم - فقط - منهم، أم ومن سواهم، دون المستحق لعذاب الله فيهم في ذلك التهديد الحديد ﴿أُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا...﴾ ﴿٣﴾.

فعلى آية حال فقد تعدى الحواريون في سؤالهم هذا طور العبودية بأدبها رغم تقدم الآيات الباهرة لرسالة المسيح. فأوحى إليهم الله ﴿أَن ءَامِنُوا بِ وَرَسُولِي﴾ فقد تشابه أمرهم هذا تطلبات المشركين الطائلات الغائلات آيات يشتهونها بعد أهم الآيات وأعمها وهي القرآن العظيم، ولكنهم لحرمة إيمانهم الصالح في مستقبل أمرهم أوحى إليهم أن آمنوا.. وأجابهم فيها بدعاء المسيح ﷺ عيدا وآية تنضم إلى سابقة الآيات السابغة مزيدا للحجة وتزويدا للمحجة، مهددا إياهم بأليم العذاب إن كانوا بها كافرين:

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَمَائِدَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿١٤﴾:

وقد بدل «ريك» هنا بـ «ربنا» كما بدل الاستطاعة بواقع المستطاع ﴿أَنْزِلْ﴾، وضمن دعاءه هذا الأديب الأريب سُؤلات ثلاثة لا تحمل من أسؤلتهم تلك إلّا ﴿تَأْكُلُ مِنْهَا﴾ بغير التعبير: ﴿وَارْزُقْنَا﴾.

(١) سورة الصف، الآية: ١٤.

(٢) سورة آل عمران، الآيتان: ٥٢، ٥٣.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٥.

ف ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا﴾ كمفخرة في إجابة الدعاء أمام الغلاظ الشداد
الآلءاء من كفرة بني إسرائيل ﴿لَأَوَلِّنَا وَءَاخِرِنَا﴾ مهما كنا مؤمنين من قبل
مطمئنين بسابقة الآيات، فقد دمج نفسه في متطلبي هذه المائدة ولم يكن
ليشك في رسالة نفسه ولا في استطاعة ربه استجابة سؤله، فهذا أدب أول
في دعائه ﷺ، خليصاً عما دعوه ليدعوا، من سوء الأدب وخلط الإرب.

وعيد المائدة فيه تجديد حياة الملة وتنشيط نفوس العائدين وذكرى لهم
على مرّ الزمن ﴿لَأَوَلِّنَا وَءَاخِرِنَا﴾.

ثم ﴿وَأَيَّةٌ مِنْكَ﴾ هي الأخرى بعد معظم الآيات التي بعثت بها إلى بني
إسرائيل، فكلما كثرت الآيات كثرت الاطمئنانات، لا لقصور في سابقة
الآيات فإنها سابغات، وإنما لقصور متطلبيها وتقصيرهم، وليس منهم
المسيح نفسه فإن «آية» منكرة ليست إلّا للقاصرين والمقصرين، دون المسيح
الذي هو نفسه آية ومعه كبريات الآيات، التي هي معرفة وهذه بجنبها
منكرة.

ومهما كانت تطلبه آية بعد سائر الآيات تطلبة خواء، ولكنها حين
تتضمن «عيداً» فليس الله منها براء، ولا سيما إذا كانت هذه الآية رزقاً
لأبدانهم مع كونها رزقاً لأرواحهم في بعدي العيد والآية.

ومن ثم ﴿وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ مما يلح أنهم كلهم كانوا في حاجة
لملحة مدققة إلى أكل لم يجدوه في أرض الله، فليطلبوه من خير الرازقين أن
ينزله عليهم من سمائه فإنه ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ (١)
والقائل: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (٢).

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨٤.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٢٢.

ولقد أخرج حاجة الأكل كفرع - رغم ما قدموها كأصل - أدباً بارعاً في الدعاء في تقديم سُؤْلِ الروح على سُؤْلِ الجسم، فقد بان البون بين دعائهم الهارع القارع ودعائه البارع وأين دعاء من دعاء.

وكما البون بين هؤلاء الحواريين بداية ونهاية وبين حوارى نبينا محمد ﷺ وأهل بيته المعصومين ﷺ (١).

ذلك ولكن أدب المسيح ﷺ أثر فيهم كأفضل ما أمكن وأجمله بين هؤلاء اليهود الصلدين الصلتين حيث لازموه وساندوه في مختلف المجالات وكانوا مذياعاً لصوته الرسالي بين الناس (٢).

﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُرِّئُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٥)

إذا فلم تكن الإجابة بدعائهم المسيح أن يدعوا الله، فإنما هي بدعاء المسيح ﷺ حيث خلص دعاءه عما تقولوا وأخلص في دعائه مستنداً إلى تلكم الثلاث التي هي كلها مرضية عند الله.

(١) بحار الأنوار ١٤: ٢٧٤ - ٧ عن الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن حوارى عيسى ﷺ كانوا شيعته وإن شيعتنا حوارينا وما كان حوارى عيسى ﷺ بأطوع له من حوارينا لنا وإنما قال عيسى ﷺ للحواريين: «من أنصاري إلى الله: قال الحواريون نحن أنصار الله» فلا والله ما نصره من اليهود ولا قاتلوه من دونه وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله ﷺ ينصرون ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردون في البلدان جزاهم الله عنا خيراً.

(٢) ففي البحار (٨) أحمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد البرقي عن بعض أصحابه رفعه قال قال عيسى ابن مريم ﷺ: يا معشر الحواريين لي إليكم حاجة أقضوها لي، قالوا: قُضيت حاجتك يا روح الله ففعل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله! فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ثم قال عيسى ﷺ: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.

هنا ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ برهان لا مرد له أنه أنزلها عليهم فإن الله لا يخلف الميعاد مهما كان الموعودون غير صالحين، وفيهم مثل السيد المسيح ﷺ وهو من أصلح الصالحين حيث دعى ما دعى فأجيب هكذا فيما دعى، فالحوار حول: هل إن الله أنزل المائدة أم لم ينزلها؟ إنه بوار من حوار.

وليست قصة استعفائهم المروية بالتي تنقض ما وعده الله مسيحه ﷺ فلو أنه تعالى كان قابلاً لاستعفائهم لما كان واعداً لإنجاز طلبتهم، ولو أن استعفاءهم يعقب العفو، لما كان - إذاً - إعفاء عما طلبه المسيح ﷺ فأين دعاءه من دعائهم!.

وهنا التهديد الحديد بعد نزول آية المائدة بـ ﴿أَعَذَّبُ عَذَابًا...﴾^(١) دليل باهر أنها ما كانت الآية الأولى النازلة لإثبات رسالته، بل هي آية مقترحة بعد آيات كافية، وهكذا يكون دور الآيات المقترحة أن يشمل المكذب بها عذاب الاستئصال، فكما أن تطلب آية المائدة بعد سائر الآيات الفضلى كان من حصائل عدم الإيمان فاستحقوا التنديد الشديد ﴿أَتَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ كذلك هم يستحقون نكال العذاب إن كفروا بهذه الآية المقترحة.

وهكذا تصرح آيات عدة أن وعيد العذاب يختص بمقترحات الآيات إذا لم يؤمنوا بها، وبعد إذ أتهم آيات بينات، ولو أن الحواريين لم يروا - قبل اقتراحهم آية المائدة - آيات المسيح ﷺ لم يكن في اقتراحهم هذا كيفما كان تأنيب وقد أنبوا بـ ﴿أَتَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢) ولا وعد التعذيب بعد وقد أوعدوا: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنْ

(١) سورة المائدة، الآية: ١١٥.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١١٢.

الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ وكما عذب من كفر منهم أن جعلهم خنازير، ومن سواهم ﴿١١٠﴾ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١١﴾.

ذلك، ومن ثم قد توحى ﴿وَإِذْ أُوحِيَ... إِذْ قَالَ الْحَوَارِثُونَ...﴾.

- حيث كان ذلك الإيحاء بعد اقتراحهم آية المائدة - أنهم كان عليهم ذلك الإيمان بما رأوا من آيات الله البينات، فلما تطلبوا مائدة من السماء أوحى إليهم ﴿أَنۡ ءَامِنُوا۟ بِ وَرَسُولِي﴾ بما أريتكم تلكم الآيات.

وأما هذه المائدة السماوية كيف كانت وكم؟ فلنسكت عما سكت الله عنه مهما ورد في الآثار لكمّها وكيفها مختلف الأخبار.

وهنا بعد صراح الوعد بإنزال المائدة تهديد شديد بمن يكفر بعده ﴿فَمَنۡ يَكْفُرۡ بَعْدَ مِثۡقِنَا۟ مِنۡكُمۡ فَإِنۡيۡ أَعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَاۤ أَعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ وذلك الوعيد هو قضية صارم الحجة لصراح المحجة، فكلما ازدادت الحجة عِدَّةً وعِدَّةً ازداد عذاب المتخلفين عِدَّةً وعِدَّةً، وكما نرى بمدار الزمن الرسالي عذابات الاستئصال وسواها على قدر النكرانات لآيات الرسالات بقدر الحجج البالغة ف ﴿مَنۡ يَعۡمَلۡ سُوۡءًا يَّجۡزَ بِهِۦ﴾ (٢) وعلى قدره حيث ﴿إِنَّمَا يُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ (٣).

ثم ﴿لَاۤ أَعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ مستقبلاً قد يعني تفوق عذابهم على مستقبل العذابات دون ماضيها، فما ورد من جعل الكافرين منهم قردة وخنازير، تسوية بينهم وبين قردة من اليهود لا يطارد ﴿لَاۤ أَعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ ثم والخنازير أنحس من القردة وقد لا يسبق سابق تحوّل الإنسان

(١) سورة الأحقاف، الآية: ٢٦.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٢٣.

(٣) سورة الطور، الآية: ١٦.

خنزيراً في أمة من الأمم ولا يلحقه لاحق، وفي الأثر عن الرسول الأطهر ﷺ «فمسخوا قردة وخنازير»^(١). ولأن جعل اليهود قردة كأصحاب السبب وارد في القرآن ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٢).

ولم يرد جعلهم خنازير، وقد أوعدها ﴿عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ وأنبأ بالعذابين: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ...﴾^(٣) لذلك قد يصدق هذا المروي عن الرسول ﷺ أنه قوله فما أجمله، أن البعض من هؤلاء الحوارين حولوا إلى خنازير^(٤) حيث الوعيد كان راجعاً إليهم دون من سواهم من الذين كفروا بعد نزول المائدة.

ذلك وليس بذلك البعيد أن يمسح جماعة من الحوارين خنازير وفيهم أنحس منهم وهو يهوذا الأسخريوطي الذي باع المسيح بدراهم ليصلبوه فشبّه لهم وصلب بديلاً عنه، ثم الباقون هم الصالحون الممدوحون في آيتي آل عمران والصف.

(١) الدر المنثور ٣: ٣٤٨ - أخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحمًا وأمروا ألا يخنون ولا يدخروا لقد فخانوا وادخروا ورفعوا لعد فمسخوا قردة وخنازير.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٦٠.

(٤) كما في تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن ﷺ قال: إن الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها فمسخهم الله خنازير، وفيه عن عبد الصمد بن بNDAR قال سمعت أبا الحسن ﷺ يقول: كانت الخنازير قومًا من القصارين كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير، أقول: والجمع بين الروایتين: والمروي عن رسول الله ﷺ أن جماعة منهم مسخوا قردة وآخرين مسخوا خنازير كل على قدر كفرهم بالمائدة.

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٣﴾﴾ :

عرض لمذاهب اللاهوت:

إن للإنسان وما أشبهه أياً كان من الخليقة المتكاملة بالعبودية لله قوسين صعودي ونزولي، فالنزولي هو دركات التخلف عن معرفة الله وعبوديته، والصعودي درجات فيهما.

ثم الصعودي، منه مجبور هو به مأمور، وهو التقدم في جناحي المعرفة والعبودية، سيراً من نقطة العبودية إلى حضرة الربوبية دون أية وقفة في النشآت كلها، وحصيلتها كمال المعرفة والعبودية إلى غير ما حدٌ ولا نهاية وكما عن أول العارفين والعابدين: «ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك» وليس في هذا المجال أي منال إلا تتالي الدرجات فيهما، فرسالة ونبوة وما أشبه من مراتب العصمة، دون بنوة ولا نيابة ولا وكالة ولا خلافة عن الله، وهذا هو المسلك الصالح لصالح عباد الله.

ثم إن هناك - خارجاً عن الحق المُرَام - ضرورياً ستة للسالك إلى الله بجناحي المعرفة والعبودية، مع كل ضربه من القوس النزولي لله سبحانه:

١ - من سالك إلى الله يستحق كرامة النبوة الربانية مجازياً وهو مستمر في مسالك المعرفة والعبودية، وقد تندد به ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ...﴾^(١).

٢ - وآخر واصل إلى الله فلا عبادة إذاً لمكان الوصول إلى الغرض

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

الأسمى مستدلاً بمثل قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(١)؟

واليقين ذو درجات غير متناهية كما الله غير متناه ولا محدود.

٣ - وثالث حاصل بوصوله على جزء من ذات الربوبية فهو ولد له وكما يدعيه بعض النصارى للسيد المسيح ﷺ وتندد به ﴿أَنِّي يَكُونُ لَمْ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَمْ صَحْبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٢) فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا.

٤ - ورابع فإن بوصوله في ذات الربوبية.

٥ - وخامس اتحد بذات الله كما الأقانيم الثلاثة، حيث هي واحدة والواحدة هي الثلاثة!

٦ - وسادس أصبح هو الله، وتندد به مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ - أَتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

فقد نزلوا الله تعالى في ذلك المسدس عن منزلة الربوبية إلى اتخاذ الولد تشريعاً أو حقيقة، أو خارجاً عن المعبودية، أو اتحاداً ثالوثياً أم وحدانياً بالعبد.

والقرآن ينسف كل هذه الأقاويل المائلة عن جادة الصواب بصائب البراهين، تركيزاً على المسلك الأول من مسالك المعرفة والعبودية.

وهنا عرض بصورة التأنيب وسيرة التبرئة لعيسى ابن مريم من الثالوث المريمي كما هي من المختلقات الشركية للمسيحيين، كما تصرح الكنيسة الكاثوليكية: «كما أن المسيح لم يبق بشراً كذلك مريم أمه لم تبق من النساء بل انقلبت وينوسة: «إلهة» ولذلك تراهم كثيراً ما يحذفون أسماء الله مثل «يهوه» من كتب المزامير ويثبتون مكانها اسم مريم كقوله: احمداوا الله يا

(١) سورة الحجر، الآية: ٩٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠١.

أولاد، فالكاثوليك لأجل إظهار عبوديتهم لمريم طووا هذا من الزبور وبدّلوه إلى «أحمدوا مريم يا أولاد» وهذه الكنيسة كلّما صُلّي فيها مرة واحدة بالصلاة الربانية: «أبانا الذي في السماوات» يصلى فيها بالصلاة المريمية عشرون مرة^(١).

(١) عن الأب عبد الأحد داود الآشوري العراقي في كتابه الإنجيل والصليب، ويقول جرجس صال الإنجليزي في كتابه مقاله في الإسلام - عندما يذكر بدع النصارى: من ذلك بدعة كان أصحابها يقلون بالوهية العذراء مريم ويعبدونها كأنما هي الله ويقربون لها أقراصاً مضفورة من الرقاق يقال لها: كليس، وبها سُمي أصحاب هذه البدعة كَليرتّين، وهذه المقالة بالوهية مريم كان يقول بها بعض أساقفة المجمع النيقاوي حيث كانوا يزعمون أن مع الله إلهين هما عيسى ومريم ومن هذا كانوا يدعون مريميين وكان بعضهم يذهب إلى أنها تجردت عن الطبيعة البشرية وتألّفت وليس هذا ببعيد عن مذهب قوم من نصارى عصرنا قد فسدت عقيدتهم حتى صاروا يدعونها تكملة الثالث كأنما الثالث ناقص لولاها وقد أنكر القرآن هذا الشطط لما فيه من الشرك ثم اتخذ محمد ذريعة للطعن في عقيدة التثليث (ص ٦٧ - ٢٨ وهذا الكتاب ألفه جرجس صال رداً على الإسلام ونقله هاشم العربي إلى العربية).

والمجمع المسكوني الثالث ٤٣١ يلقب مريم «أم الله» وفي اللاهوت العقائدي أن مريم هي حقاً أم الله، تقول الكنيسة في قانون الرسل بان ابن الله ولد من مريم العذراء فهي أم الله من حيث هي أم ابن الله (ج ٣ ص ١٠٨ لمؤلفه لودويغ اوث) وفي مقالة للأب «انستاس الكرملي» المنشورة في العدد الرابع العشر من السنة الخامسة من مجلة الشرق الكاثوليكية البيروتية تحت عنوان: قدم التعبد للعذراء - بعد ذكر عبارة سفر التكوين في عداوة الحية للمرأة ونسلها وتفسير المرأة بالعذراء: ألا ترى أنك لا ترى من هذا النص شيئاً ينوّه بالعذراء تنويهاً جلياً إلى أن جاء ذلك النبي العظيم «إيليا» الحي فأبرز عبادة العذراء من حيز الرمز والإبهام إلى عالم الصراحة والتبيان، ثم فسر هذه الصراحة والتبيان بما في سفر الملوك الثالث (بحسب تقسيم الكاثوليك) من أن إيليا حين كان مع غلامه في رأس الكرمل أمره سبع مرات أن يتطلع نحو البحر فأخبره الغلام بعد تطلعه المرة السابعة أنه رأى سحابة قدر راحة الرجل طالعة من البحر، فمن ذلك النشن قلت: إن هو إلّا صورة مريم على ما حققه المفسرون، بل وصورة الحبل بلا دنس أصلي، ثم قال: هذا أصل عبادة العذراء في الشرق العزيز وهو يرتقي إلى المائة العاشرة قبل المسيح والفضل في ذلك عائد إلى هذا النبي إيليا، العظيم، ثم قال: ولذلك كان أجداد الكرمليين أول من آمن أيضاً بالإله يسوع بعد الرسل والتلامذة وأول من أقام للعذراء معبداً بعد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.

وهنا يبرئ المسيح نفسه من هذه التقالة الحمقاء: ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ﴾ من هذه الأقاويل ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ من هذا وسواه من باطل ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ إذ أنت ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ ما ظهر منها وما بطن ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ حيث ﴿إِنَّكَ أَنْتَ﴾ لا سواك ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبَ﴾ والنفس المضاف إلى صاحبها تعني نفس الذات، فلا تدل إذاً على أن الله نفساً كما لمن سواه.

هذا ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ حكاية عن الماضي دون مستقبل القيامة أم والبرزخ ف ﴿مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ لا تعني فترة حياته، بل هي حياته فيهم، ثم ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾ تعني رفعه إليه كما قال: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾^(١) فقد كان ذلك القول بعد ذلك التوفي.

وأما ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾^(٢) فالمشار إليه هو يوم العذاب والرحمة فهو منذ البرزخ إلى القيامة^(٣).

وهنا ﴿إِلَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ تعني أنهم اتخذوا بعد الله ودونه هذين: الابن والأم - الإلهين، وقد اعتقدوه في وجهين اثنين: أن الله تحول إلى رحم مريم فأصبح بصورة المسيح، وإذاً فلا إله أصلاً إلا المسيح، ثم أمه لأنه والدته، أو أن الله أولد المسيح من مريم وهو باقٍ في ألوهيته بلا انتقال إلا جزءاً منه صار هو المسيح، ف ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ما تتحملهما معاً حيث تعني الإشراك بالله من هو أدنى منه.

وهنا لا نُصرُّ بتسمي مريم إلهة، حيث الاتخاذ أعم من التسمية كما

(١) سورة آل عمران، الآية: ٥٥.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١١٩.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٤٩ - أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله سمع النبي ﷺ يقول: إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعى كل أناس بإمامهم، قال ويدعى عيسى فيقول لعيسى: يا عيسى أنت قلت..

﴿اتَّخِذُوا أَنْبَاءَهُمْ وَرَبُّهُمْ أَزْكَبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾^(١).

وذلك الاتخاذ مشهود في الكنائس وسواها حيث يعتقدون لها السلطة الغيبية المخولة، فلها أن تستجيب لمن شاءت أو تخبئ!

واتخاذ إله أو آلهة من دون الله صيغة متكررة في القرآن عن الإشراف بالله ما لم ينزل به سلطاناً، سواء أنكر وجود الله أم أقر به، إنكاراً عن بكرته كالماديين، أم بتأويل تحوله إلى إنسان كالمسيحيين القائلين بذلك التحول.

ذلك، وفي إجابة المسيح ﷺ في ذلك الاستجواب الرباني بيان لأدب عبودي بارع، فتقديم ﴿سُبْحَانَكَ﴾ تنزيه له سبحانه عن أن يكون له شريك، ثم ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾ سلب لكيونة ذلك التقول عن نفسه، لأنه ليس بحق له لمكان عبوديته، ولا على الله لمكان وحدته في ربوبيته، ثم ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُ﴾ تعليق على المحال من كيونة هذه القولة أن ﴿فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ إذ لا يخفى عليك أي كائن، ثم يبرهن أخيراً كلا السلب والإيجاب بـ ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ تأكيداً لحيطته العلمية الطليقة الربانية الوحيدة بـ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ وكل هذه واقعة وبوحي الله في صيغة التعبير حيث «لقاه الله»^(٢) وقد أرعد منه استجوابه تعالى كل مفصل منه حتى وقع^(٣)، ومن ثم يأتي بما قال لهم:

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١٧):

(١) سورة التوبة، الآية: ٣١.

(٢) الدر المنثور ١: ٣٤٩ - أبو هريرة عن النبي ﷺ «لقاه الله: سبحانه».

وفيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إن عيسى حابه ربه فحاج عيسى ربه والله لقاه حجة بقوله: أنت...

(٣) المصدر عن ميسرة قال: لما قال الله: يا عيسى ابن مريم...

﴿مَا قُلْتُ لَكُمْ﴾ في حقل الألوهية ﴿إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ دون ما تأمرني به نفسي أو عقلي مهما صلحتا، ولا ما أمرني غيري، فإنما أنا رسولك لا أقول لعبادك ﴿إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ وهو هنا ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ دون تخصص لي في مقام العبودية فضلاً عن دعوى الربوبية، وماذا فعلوا وافتعلوا في هذه الدعوة التوحيدية؟ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ أشهد ماذا يقولون ويعملون أو يعتقدون بإشهادك لي إياها ﴿مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ على أرض الرسالة ثم ﴿فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ بكل شهادة كما كنت أنت الرقيب عليهم ما دمت فيهم ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ لا تفلت منك فالتة ولا تفوت عنك فائتة.

وهنا ﴿كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ حصر لتلك الرقابة فيه تعالى ككل، وأما شهادته كسائر الشهود يوم القيامة فهي بما أشهده الله عليه من أعمالهم عند الشهادة أو قبلها يوم يقوم الأشهاد.

وقد يصدق الإنجيل دعوته التوحيدية كما في (متى ١٩ : ١٦ - ١٩ ومرقس ١٠ : ١٨ ولوقا ١٨ : ١٩) : «وإذا واحد تقدّم وقال له أيها المعلم الصالح . . فقال له : لماذا تدعوني صالحاً، ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله».

وكما يندد ببطرس ويعتبره شيطاناً إذ قال له : «حاشاك يا رب، فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس» (متى ١٢ : ٢٢ ٨ : ٢٣).

ولقد صدق الله دعواه هذه في هذه الإذاعة القرآنية حيث يحكي عنه مصداقاً إياه : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(١).

فذلك هو السيد المسيح ﷺ معرفة وعبودية ورسالة صالحة، ومن

(١) سورة الزخرف، الآية : ٦٤.

زهده عليه السلام ما يقول عنه الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام: «وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام: فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشيب، وكان إدامه الجوع، وسراجُه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهايم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه، وخادمه يداه» (الخطبة ١٥٨ / ٢٨٣).

ذلك، ولا تتقيد شهادته يوم القيامة بما شهده منهم ما دام فيهم بل ويشهد على عامة أهل الكتاب ولم يكن فيهم إلا فترة لا تحمل إلا قطرة من بحرهم: ﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(١) وذلك بإشهاد الله له كل أعمالهم أولاً وأخيراً، مهما كانت له شهادة حاضرة ما كان فيهم، إذ لم يكن ليشهد إلا أقوالاً وأعمالاً ممن كان يعاشرهم، دون أن يحشرهم كلهم ولا سيما في أحوالهم الغائبة.

إذاً فالشهادة الرسولية تحلّق في إلقائها على كافة الأقوال والأعمال والأحوال من الأمم، حيث تحلق عليها تلقياً بما يلقيه الله إياهم حاضرين لموقف الرسالة وغائبين، والقدر المعلوم من ذلك الإلقاء هو يوم يقوم الأشهاد^(٢) اللهم إلا ما استثنى، وليست شهادة المسيح عليه السلام وغيره من

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٩.

(٢) الدر المنثور ٢: ٣٤٩ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال خطب رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً ثم قرأ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ثم قال: ألا وإن أول الخلاق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم =

الشهداء إلا وسيطة بين الله والمكلفين من عبادة دونما استقلال لهم أو استغلال، فالله هو الذي أشهدهم تلقياً كما أشهد أعضائهم كلهم والأرض بأجوائها وأشهد الكرام الكاتبين.

وليست هذه الشهادات الأربع يوم يقوم الأشهاد إلا لشهادة الله، لو أنهم تشككوا فيها، فليس لهم نكران شهادات أعضائهم والأرض بما عليها، مهما اجتروا على التشكك في سائر الشهادات.

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَا تَنْفَعُ عِزَّتَهُمْ إِلَّا تَذَلُّهُمْ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (١٣١)

يا لله لمسيح الله في موقفه ذلك الرهيب العجيب! وأين أولئك الذين أطلقوا عليه هذه الفرية الرهيبة العجيبة، سواء أكانوا متخذيه وأمه إلهين من دون الله، أو المكتفين بهذه الفرية القاحلة الجاهلة نقلاً وتناقلًا، حيث يتبرأ منها ذلك العبد الصالح الطاهر ذلك التبرؤ الواجب بموقفه منهم الراجف، ابتهالاً من أجلها إلى ربه ذلك الابتهاال المنيف المنيب؟! هنا تسمع المسيح بعدما أجاب ما أجاب بكل تأدب في ذلك الاستجواب، تسمعه يحاول أديباً أريباً ليببأ أن يغفر الله من يصلح للمغفر منهم تقديماً لحق العذاب: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ﴾ أولاء الناقلين عني ما نقلوه من فاتكة الفرية وهاتكتها، ﴿فَلَا تَنْفَعُ عِزَّتَهُمْ﴾ ولك أن تعذبهم استحقاقاً حقيقاً، عادلاً لعصيانهم وبهتانهم العظيم ﴿وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي غفر صالح في موقف الفضل والرحمة ما لم تناف العدالة ﴿فَلَا تَنْفَعُ عِزَّتَهُمْ﴾ الغالب على أمرك غير مغلوب ﴿الْحَكِيمُ﴾ حيث تضع عزتك في مواقف الحكمة دون ظلم، ولا رحمة غير صالحة، فإنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.

= فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فيقال: أما هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.

وترى كيف سمح المسيح ﷺ في ذلك الموقف الرهيب أن يلفظ بغفر لهم وهم أولاء الذين نكبوه ومسوا من كرامة الله فيما ارتكبوه، وهو القائل:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١) وهؤلاء ممن أشركوا بالله افتراءً على الله وعلى رسول الله؟.

علّ الوجه في تلك السماحة في ذلك السماح أنهم ما كانوا كلهم مشركين مهما كانوا مشتركين في نقل هذه القولة عنه ﷺ فعلمهم انقسموا إلى أقسام كما هي الواقعة بين المنحرفين من المسيحيين، من ناقل عنه ﷺ هذه، غير قائل به، أم قائل بالبنوة التشريفية للمسيح ﷺ فالأمومة التشريفية لابن الله بهذا المعنى، أم غير قائل بهما بل هو عامل معهما معاملة عبد مع الرب، التماساً منهما ما يُلتمس من الله وهو شرك خفيف، أم قائل بحقيقة البنوة له والأمومة لأمه، أم قائل بتحول الإله من لاهوت الألوهية إلى ناسوت البشرية تمثلاً بالمسيح، أماهيه من هرطقات كنسية جارفة هي دركات، ولكنها لا تحسب كلها بحساب الإشراك بالله المصطلح في القرآن وهو عبادة الصنم أو الطاغوت.

فمن الجائز أنه ذكر ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ بصوغ التشكك اعتباراً بجائز الغفر عند الله عن بعض هذه الأخطاء.

ذلك، ومن الغفر هنا أن يغفر لهم عن واقع فريتهم توفيقاً لهم للاستغفار والإنابة إلى الله، قبل موتهم، إذ ليس في كلامه ﷺ ما يدل على، أو يشير إلى: أن طلب الغفر لهم ينحو إلى ما بعد موتهم، حيث دعى ما دعى بعد توفيه وقبل وفاته، لكل هؤلاء الذين كانوا معه وإلى يوم الدين، أن يغفر لهم إن استغفروا، أو يوفقهم لكي يستغفروا، فقد وقع دعاءه ﷺ موقعه وهو أعلم بما وعى ودعى، والجواب الصواب عما دعى هو ما:

(١) سورة النساء، الآية: ٤٨.

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾﴾:

هنا ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا...﴾ ضابطة ثابتة تحلّق على كلّ الأقوال والأحوال والأعمال وهي: ﴿يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ والصادقون هم الذين تصدّق أقوالهم أحوالهم وأعمالهم كما تصدّق أحوالهم، أعمالهم وأقوالهم، صدقاً في مثله، وهو النافع اليافع دون أي ضرر.

ذلك والصدق في المقال لزامه صدق الحال والفعال وكما يروى أن رجلاً من أهل البدو استوصى النبي ﷺ فوصاه أن لا يكذب ثم ذكر الرجل أن رعاية ما وصى به كفّه عن عامة المعاصي إذ ما من معصية عرضت إلا ذكر أنه لو اقترفها ثم سئل عنها وجب عليه أن يعترف بها على نفسه ويخبر بها الناس فلم يقترفها مخافة ذلك.

ومن نفع الصدق أن كبائر الواجبات فعلاً وكبائر السيئات تركاً تكفر الستات كما في آيات، وأن مراحل خاصة من الصدق تؤهل للشفاعات.

فهؤلاء الناقلون عن المسيح ما نقلوا إن صدقوا في توبتهم عما أقروا وأوبتهم إلى الله، فقد ينفعهم صدقهم يوم القيامة، كما وأن الشرك الخفي من بعضهم قد يكفر بصلاح الإيمان والأعمال.

إذاً فذلك من الأدب البارع للمسيح ﷺ حيث جاء بهذه الشرطية تقديماً لـ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ﴾ حيث يستحقونه بما افتروا أم واقترفوا من إشراك بالله، تعليلاً بـ ﴿فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ وللمولى أن يعذب عباده بما قصروا، وتأخيراً لـ ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ فإنهم عبادك مهما قصروا ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ففضية العزة الحكيمة والحكمة العزيزة أن هؤلاء بين معذيين ومغفور لهم.

ثم وبالنسبة للصادقين الخالصين، العائشين الصدق يوم الدنيا ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ

نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿١٠٩﴾ يوم الدين، وفوق هذه الجنات جنة الرضوان حيث ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ومجمع الجنتين ولا سيما الأخرى ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

ذلك، ومن هؤلاء المرضيين الراضين السيد المسيح ﷺ فإنه من أصدق الصادقين وأصلح الصالحين.

وهنا ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ تُحَكِّم عرى الصلاحية الأكيدة لهؤلاء الصادقين أن ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ حيث وقفوا حياتهم لمرضاة الله، كما ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ تسليماً لمرضاته، وذلك الرضوان المزدوج في هذا البين يتبلور أكثر في ذلك اليوم.

والمشيئة الطليقة الربانية بحق العباد تبني ملكه للكون أجمع وقدرته عليه أجمع، ف ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ والملك الحقيقي يحوي الملك الحقيقي، وهما ليسا إلا الله دون سواه ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

سُورَةُ الْاِنْفَاكِ

سُورَةُ الْاِنْفَاكِ

مكية - وآياتها مائة وخمسة وستون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ
 أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي
 الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ
 مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ
 مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ
 بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
 لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
 وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْآمُرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
 لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَسْنَهَزْنَا رُسُلًا
 مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ
لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

«سورة الأنعام» هي المكية الثانية في ترتيب التأليف القرآني، وأولها الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب تأليفاً وتنزيلاً.

وملامح آيات الأنعام في سياقها المتصل الأليف تدلنا على وحدتها تأليفاً وتنزيلاً، وكما تظافرت الرواية عن النبي ﷺ وأئمة هل بيته ﷺ أنها نزلت جملة واحدة في مكة^(١) وشذّر من آياتها بين واحدة

(١) الدر المنثور ٣: ٢ - أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: نزلت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد وفيه عن أنس عنه ﷺ مثله بزيادة - يسد الخافقين - وفيه عن جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ﷺ ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق» ومثله عن أبي بن كعب عنه في «جُمْلَةً وَاحِدَةً».

وفيه أخرج البيهقي في الشعب والخطيب في تاريخه عن علي بن أبي طالب قال: «أنزل القرآن خمساً خمساً ومن حفظ خمساً خمساً لم ينسه إلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة في ألف يشيعها من كلّ سماء سبعون ملكاً حتى أدوها إلى النبي ﷺ ما قرئت على عليل إلا شفاهاً الله».

وفي نور الثقلين ١: ٦٩٦ عن أصول الكافي بإسناده إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة رفعه قال: قال أبو عبد الله ﷺ: إن سورة الأنعام نزلت جملة - وذكر كما في ثواب الأعمال سواء إلا في آخره: «ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها».

وفي تفسير الفخر الرازي ١٢: ١٤١ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نزل عليّ سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها لها وقد بعث بها إليّ مع جبريل مع خمسين ملكاً أو خمسين ألف ملك يزفونها ويحفظونها حتى أقروها في صدري كما أقر الماء في الحوض ولقد أعزني الله وإياكم بها عزاً لا يذلنا أبداً، فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه» أقول في انحصار النزول جملة واحدة في الأنعام تأملات فإن السور الصغار والبعض من الكبار نزلت جملة واحدة.

وتسع^(١) التي قيل إنها مدنية، إنها كسائرهما قد تكون مكية حيث السياق لا يصدق مدنيتهما ولم يرد في ذلك نص يعتمد عليه.

وهي نموذجة كاملة عن القرآن المكي - ككل - عرضاً فصيحاً فسيحاً لهامة الربوبية الوحيدة، وسائر المواضع العقيدية التي تعالجها من مبدئها إلى منتهاها، بكل مقوماتها، مبرهنة عليها بالآيات الآفاقية مع الأنفسية،

= وفيه عن تفسير القمي حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «نزلت الأنعام جملة شيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسييح والتهيل والتكبير فمن قرأها سبحوا له إلى يوم القيامة».

(١) في تفسير الفخر الرازي ١٢: ١٤١ عن ابن عباس أنها مكية نزلت جملة واحدة فامتلاً منها الوادي وشيعها سبعون ألف ملك ونزلت الملائكة ما بين الأخشين فدعا الرسول ﷺ الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ﴿قُلْ تَكَاوَلُوا أَنْتُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلى آخر الآيات الثلاث وقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] الآية وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ٢١].

وقيل المدنية فيها فقط ﴿قُلْ تَكَاوَلُوا...﴾ [الأنعام: ١٥١] والتي بعدها، وقيل هما آيتان غيرهما نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود وهو الذي قال: ﴿مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١]. وقيل إنها مكية إلا آية واحدة وهي ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَّنا لَإِنهٖمُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ [الأنعام: ١١١].

وقيل مدنيتهما الآيات ٢٠ و ٢٣ و ٩١ و ٩٣ و ١١٤ و ١٤١ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ كما في تفسير البرهان ١: ٥١٤.

وقد تلمح الآية (٩١) أنها مدنية حيث تذكر أهل الكتاب: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١] ولكنه قد يكفي وجود البعض من اليهود في العهد المكي مهما كانوا من السفر المترددين للتجارة، حيث القرآن المكي سيخلق في دعوته كسائر القرآن على كافة المكلفين قلوا أو كثروا قاطنين في مكة أو مسافرين.

وهكذا يكون دور الآية (١١٤): ﴿أَفَتَعْبَدُ اللَّهَ ابْتِغَاءَ حُكْمٍ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَلْعَبُونَ أَنْتُمْ مُرْتَلِّينَ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَ تُكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام: ١١٤] وهذه طبيعة حالة الخلط حينذاك بين المشركين والكتابين في التسافر التجاري وغيره بين مكة والمدينة وغيرها.

ذلك ثم لا نجد في غيرهما من التسع أما هي أقل ما تلمح بمدنيتهما!.

محلقة على الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس والحس، ويلمس كل الأبعاد العقلية والحسية.

ذلك! مع بارع التناسق لمنهج العرض في شتى المشاهد والمعارض، آخذة على الأنفس أقطارها بالروعة الباهرة، باطنة وظاهرة، وبالحيوية الدافقة والإيقاع التصويرياً وتعبيراً، مواجهة النفوس من كل دروبها ونوافذها وحتى في موسيقاها.

ومن مميزات بين سائر القرآن مكيّاً ومدنيّاً تكاثر الحجاج فيها على ناكري الحق المبين.

وكما نزلت - على حدّ المروي عن الرسول ﷺ - معها موكب من الملائكة سدّاً ما بين الخافقين، نرى ذلك الموكب الملائكي لائحة الأعلام في قطاعات السورة، موكب ترتج له النفس ويرتج معها الكون، وهي كالنهر الجاري المتدفق بالأمواج المتلاحقة، ما تكاد تصل موجة منها إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية.

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة متصل متواصل لا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع كل يعالج جانباً، إنّما هي موجات متفقات مع بعضها البعض، مما يبرهن نزولها جملة واحدة، فهي موحدة التأليف والتنزيل.

ولماذا سُميت سورة الأنعام؟

١ - لأنها تحمل «الأنعام» ستاً لم تحملها سواها لأكثر تقدير إلا ثلاثاً^(١)؟

٢ - أم ولأن هؤلاء المشركين الأنعام ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾^(٢) ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ

(١) كسورة النحل في آياتها الثلاث ٥ - ٦٦ - ٨٠، والأنعام ١ - (٣٢) مرة في القرآن كله نجدها (٦) مرات فقط في الأنعام و(٢٦) مرة في (٢٣) سورة أخرى.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا^(١) وكأنه بحاجة إلى أكل منها كما يقتسمون! تنزيلاً لساحة الربوبية إلى نازل المخلوق المحتاجين بل وأحوج حيث حوَّجوه إلى أنفسهم، ثم جعلوا ما لله لشركائهم؟.

٣ - أم ولأنهم شاقوا الله في التشريع تحريماً من الأنعام وتحليلاً: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَمَ حَرَمَتِ طُهُورُهَا وَأَنْعَمَ لَا يَذْكُرُونَ أَسَدَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ^(٢)﴾ - ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^(٣)﴾؟ وهذه شيمة الأنعام التي لا تعقل وهم أضل منها سبيلاً، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّهُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ^(٤)﴾. ذلك! ثم لا نجد في سائر سور القرآن - المذكورة فيها الأنعام - أمثال هذه التنديدات والحججيات على هؤلاء الأناسي الأنعام إلا قليلاً، مما يفضل - ككل - تسمية سورة الأنعام باسمها.

٤ - ثم الملاحظ فيها أنها تحمل آية يتيمة منقطعة النظير بحق الدواب ككل - الشاملة للأنعام بصورة أخرى هي أخرى، حيث تجعلها من المحشورين يوم الدين كسائر المكلفين وهي: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أُنْثَاكُم مَّا قَرَظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ^(٥)﴾.

وذلك المربع بكل زواياه وحوايه يرجح اسم الأنعام لهذه السورة كأخرى ما تسمى به سورة في القرآن وكله أخرى مهما اختلفت الدرجات.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٣٨.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٣٩.

(٤) سورة محمد، الآية: ١٢.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقْدِرُونَ﴾ (١)

نرى خمساً من السور تفتح بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: الفاتحة وهذه الأنعام والكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ عِوَجًا﴾ وسبأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ والفاطر: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحٍ مَّتَنَّى وَتِلْكَ رُبِّعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فالحمد في أم الكتاب هو أم الحمد في الكتاب لمكان ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ المحلقة على ربوبية الله في الخلق والتدبير لكل كائن، وربوبية التشريع الأخير الشامل لكل شرعة ربانية.

والحمد في الكهف ناح منحى التشريع، وفي سبأ يختص مُلكه وملكه السماوات والأرض و«في الآخرة» جزاءً وفاقاً عدلاً وفضلاً في حقلي الثواب والعقاب، وفي الفاطر فَطَرًا للسماوات والأرض وجعلاً للرسول الملائكية حملة للتشريع وعُمَلاً للتكوين.

ذلك، وهنا في الأنعام حمداً لخالقيته ككلّ إبداعاً وربوبيةً وجعلاً للظلمات والنور، وهي مثلثة الجهات فإن فيها «ردٌّ على ثلاثة أصناف منهم، فلما قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ كان ردّاً على الدهرية الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة، ثم قال: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ فكان ردّاً على الثنوية الذين قالوا: إن النور والظلمة هما المديران، ثم قال: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقْدِرُونَ﴾ فكان ردّاً على مشركي العرب - وسواهم - الذين قالوا: «إن أوثاننا آلهة...» (١).

(١) نور الثقلين ١: ٦٩٧ في كتاب الاحتجاج للطبرسي قال أبو محمد الحسن العسكري ذكر =

وهنا ﴿بِرَبِّهِمْ﴾ تنديد شديد في ﴿يَعْدِلُونَ﴾ حيث المعترف بالربوبية الكبرى الإلهية كيف يسمح لنفسه أن يعدل به من المربوبين الذين لا يربون أنفسهم فضلاً عن سواهم.

و﴿يَعْدِلُونَ﴾ من «العدل» لا «العدل» إذ العدل لا يتعدى بالباء وإنما عدل فيهم - بينهم - عليهم - و«بربهم» دليل آخر بعد دليل التنديد أنه جعل عدل ونِدَّ، فهم يعدلون بربهم من المربوبين.

فالعدل قد يكون عدلاً وهو بين المتساويين في الكمال، وهو من أعدل العدل، وقد يكون ظلماً وهو بين المختلفين في الكمال ولا سيما بين الرب والمربوب وهو من أظلم الظلم.

ثم العدلُ الظلم هو في كلِّ دركاته ظلم، عدلاً بذات الله أم بصفاته أم بأفعاله، عدلاً في ألوهيته أو في ربوبيته، عدلاً في معبوديته وحرمة أم أيِّ عدل به من خلقه.

فذلك محذور في كافة حقوله حتى في عبارة اللفظ فضلاً عن اعتقاد الجنان وعمل الأركان.

= عند الصادق عليه السلام الجدال في الدين وأن رسول الله ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام قد نهوا عنه فقال الصادق عليه السلام: «لم ينه عنه مطلقاً ولكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن أما تسمعون قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [التكوير: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ رَحِيلَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [التحل: ١٢٥] - إلى أن قال - : «قال الصادق عليه السلام ولقد حدثني أبي الباقر عن جدي علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أنه اجتمع يوماً عند رسول الله ﷺ أهل خمسة أديان اليهود والنصارى والذهرية والثنية ومشركو العرب - إلى أن قال بعد سرد الحجج كلها وقد تأتي في المتن قطاعات منها - قالوا: ما رأينا مثل حججتك يا محمد نشهد أنك رسول الله وقال الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام فأنزل الله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي...﴾ [الأنعام: ١] وكان في هذه الآية رد على ثلاثة أصناف...».

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم كل الكافرين حيث العادلون بالله هنا هم كل العادلين، من كافر بالله نكراناً لوجوده حيث يعدل به المادة كأنها هي الأزلية الخالقة، أو مشرك بالله عدلاً في الربوبية أو المعبودية، سواء عبد مع غير الله الله، أم لم يعبد معه الله، أو مُراءٍ أم معتقد تأثيراً لغير الله مع الله.

فالعِدل بالله يعم الإلحاد والإشراك وسواهما، مهما لم يكن الملحد معترفاً بوجود الله، حيث يؤلّه المادة كأنها الله، أو لم يكن المشرك يعبد مع وثنه الله، حيث يعبدّه كما يُعبد الله.

إذا فَعِدِل الرب بما سواه أم عِدِل ما سواه به في أي من شؤون الألوهية والربوبية، خارج عن العَدل في القياس، بل لا قياس بالله لما سواه فإنه «باين عن خلقه وخلقه باين عنه» ليس يشاركهم في شيء حتى يُعَدِل به أو يُفَضِّل عليه.

هذه ثلاث في أولى الآيات، وكما في هذه الآيات الثلاث نجد موجات ثلاث، أولاها في أولاها حيث تذرّع الوجود الكوني كلّ في نفسها، الثانية الوجود الإنساني كله، والثالثة فيها إحاطة الألوهية بالوجودين كليهما.

آيتنا هذه تبدأ ببرهان لطيف حفيف على حدوث الكون كلّ، المعبر عنه بـ ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: «الحمد لله خالق السماوات والأرض»....

فإن ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تدلان بحدوثهما - ذاتياً وصفاتياً وأفعالياً - على أن هناك محدثاً لا يجانسهما، فهو الذي أحدثهما، ولا مشاحة في تسميته، فنحن نقول عنه: «الله» وليس المادة لأنها أصلهما الوالد لهما، وليست الخالقة إياهما.

ذلك وإلى قول فصل عما لمحت له الآية، من حجاج الرسول ﷺ على المشركين: «وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدء لها

وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟ لأننا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا بأنها لم تزل ولم نجد لها انقضاء وفناء فحكمنا بأنها لا تزال.

فوجدتم لها قدماً أم وجدتم لها بقاءً أبداً؟ فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك أنهضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك، ولئن قلتم هذا دفعتم العيان وكذبكم العالمون الذين يشاهدونكم؟.

بل لم نشاهد لها قدماً ولا بقاءً أبداً.

فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائماً لأنكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءها أولى من تارك التمييز لها مثلكم فيحكم لها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأنه لم يشاهد لها قدماً ولا بقاءً أبداً؟.

- إلى هنا نجده شگگهم في قوله الأزلية للعالم، ثم نراه يثبت حدوثه كالتالي: «أولستم تشاهدون الليل والنهار وأن أحدهما بعد الآخر؟» - نعم - أترونها لم يزالا ولا يزالان؟ - نعم - أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ - لا - فإذا ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جارياً بعده؟ - كذلك هو - فقد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدرة - أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أو غير متناه؟ فإن قلتم متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوله، وإن قلتم إنه متناه فقد كان ولا شيء منهما؟ - نعم -

أقلتم إن العالم قديم غير محدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به ومعنى ما جحدتموه؟ - نعم - فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء بعضها إلى بعض مفتقر لأنه لا قوام لبعض إلا بما يتصل به، ألا ترى البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى بعض وإلا لم يبق ولم يستحكم، وكذلك سائر ما ترى،

فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون وماذا تكون صفته؟.

فبهتوا وعلموا أنهم لا يجدون للحدث صفة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم فوجموا وقالوا: «سننظر في أمرنا»^(١).
﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾.

وذلك التعبير عن ﴿الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ﴾ هو منقطع النظير في القرآن كله، ولماذا بالنسبة لها ﴿وَجَعَلَ﴾ دون «خالق - أو - خلق» حيث اختص بالسموات والأرض؟.

عَلَّه لَأَنَّ ﴿الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ مادياً وروحياً، هما لواحق الخلق ولزاماته في عالم الاختبار والاختيار.

وجمعية الظلمات هنا وفي سائر آياتها الثلاث والعشرين، وجاء وحدة النور، هي للتدليل على أن صراط الله واحد غير مختلف، كما هو غير متخلف، ولكن السبل الأخرى متشعبة متشعبة.

ثم ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ كما ﴿وَالنُّورَ﴾ - محسوسة ومعقولة - إنها ليست إلا من جعل الله دون سواه، حتى تتبنى الظلمات إلهاً آخر أم مخلوقة لإله الشر كما يقوله الثنوية، وإنما الله هو الذي جعل الظلمات كما جعل النور، كلاً لمصلحة ابتلائية تربوية في عالم الاختيار والاختبار، دون تسيير لا إلى النور ولا إلى الظلمات، وإنما ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٢).

ذلك! ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ﴾: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ الخالق للسموات والأرض الذي جعل الظلمات والنور، ﴿يَقُولُونَ﴾ به غيره، عدلاً

(١) الاحتجاج للطبري عنه عليه السلام.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

للظلمات بالنور وهم يعرفونها! كما ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا - يَرْبِّهِمْ﴾ ذلك الخالق الجاعل ﴿يَعْدِلُونَ﴾ عدلاً به من خلقه وهم ظلمات بالنسبة لخالق النور والظلمات.

فذلك العدل الانحراف الانحراف تطارده وحدة الخالقية والخالقية الوحيدة غير الوهيدة، تسوية بالله سواء وهي ضلال مبين: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَإِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ تُسَوِّىكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾﴾^(١).

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾^(٢) - ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(٣) كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً^(٤).

ذلكم الله ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ بالله سواء عدلاً بين الظلمات والنور وبين الجور والعدل^(٥).

«فمن ساوى ربنا بشيء فقد عدل به والعاذل به كافر بما تنزلت به محكمات آياته، ونطقت به شواهد حجج بيناته، لأنه الله الذي لم يتناه في العقول فيكون في نهب كيفها مكيفاً، وفي حواصل روايات همم النفوس محدوداً معرفاً، المنشئ أصناف الأشياء بلا روية احتاج إليها، ولا قريحة

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) سورة النمل، الآية: ٦٠.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٠.

(٤) نور الثقلين ١: ٧٠١ في تهذيب الأحكام في الموثق عن أبي عبد الله قال: «وإذا قرأتم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] أن يقول: كذب العادلون بالله، قلت لهم فإن لم يقل الرجل شيئاً من هذا إذا قرأ؟ قال: ليس عليه شيء...».

(٥) المصدر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «الكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس ثم تلا هذه الآية قال: «يعدلون بين الظلمات والنور وبين الجور والعدل» وفيه «كذب العادلون بالله إذ شبهوه بمثل أصنامهم وحلوه حلية المخلوقين بأوهامهم، وجزوه بتقدير منتج خواطرهم، وقدروه على الخلق المختلفة القوى بقرايح عقولهم».

غريزة أضمرها، ولا تجربة أفادها من موجودات الدهور، ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور^(١).

وترى ما هو دور «ثم» وهي للتراخي؟ علّه أنهم بعد التصديق والاعتراف بخالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور، بعد هذه الطائفة التي تصدقها الفطرة والعقلية الإنسانية وتصدقها الكائنات بأسرها، هم أولاء بعد كل ذلك ﴿بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ المربوبين... وهذه هي اللمسة الأولى من الحجاج لتوحيد المبدأ ثم:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ﴾ ﴿٢﴾:

هنا دور لخصوص الإنسان بعد عموم الخلق للخلق كله، لمسة ثانية تندد بالممترين بحق الحق واليوم الحق.

ذلك الإنسان الذي هو نموذج عن الكون كله، وكما يُروى عن علي عليه السلام: «أتزعّم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب الممين الذي بأحرفه يظهر المضمّر».

فالذي ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ بعدما خلق السماوات والأرض ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ نقلة عجيبة من عتمة الطين المظلم عن الحياة إلى نور الحياة البهيجة الوليجة في ذلك الطين الميت.

ولقد كان بالجدير أن تنقل تلك النقطة الهائلة العاقلة يقيناً صالحاً إلى قلوب المنقولين، بعد طائل خلقهم من طين كما خلق السماوات والأرضين، ولكن ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ﴾.

(١) المصدر عن كتاب التوحيد خطبة لعلي عليه السلام يقول فيها:

إنه ﴿قَصَّوْا أَجَلًا﴾ حياة عاجلة لدار الاختيار والاختبار، ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ لعودة الحياة بعد الممات ﴿عِنْدَهُمْ﴾ لا سواه ﴿لَا يُجَلِّيْهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾ ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ﴾ المأجلون ﴿تَمْتَرُونَ﴾ في الحياة الأخرى وهي أخرى وأنتم تعلمون أنه ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾.

ترى ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ تعني - فقط - الأجل المحتوم شخصياً وجمعياً وجاه الأجل المعلق كذلك؟.

إنه بطليق العبارة قد يعنيهما، حيث الأجل المسمى هو المقطوع، وكلُّ الآجال عند الله مقطوعة.

ومما يشهد للأول: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١) حيث تعني الأجلين قبل القيامة، معلقاً ومحتوماً.

و﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى...﴾ (٢) وكثيرة أمثالها.

ومما يدل على الثاني: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (٣) و﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ (٤) وكثيرة أمثالها.

ذلك، طالما الأجل المسمى بالنسبة للكون كله يخص الثاني، وهو بالنسبة للإنسان يعم الآجال الثلاثة، الأجل الفردي المحتوم لكل أحد، ثم

(١) سورة الأنعام، الآية: ٦٠.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

(٣) سورة لقمان، الآية: ٢٩.

(٤) سورة الروم، الآية: ٨.

الجماعي ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾^(١) ومن ثم الأجل الأخير وهو القيامة.

ذلك، وقد تعني ﴿ثُمَّ قَفَّيْ أَجَلًا﴾ مثلث الأجل، دنياً وبرزخاً وعقبى، ثم ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ تختص بالآجال المحتومة، حيث تعني ثابت العندية التي لا حَوْلَ عنها، ولكن الأجل المعلق - وإن كان عنده - لكنه قد يحوّل عنه، أم تعني ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ بتنوين العظيم أجل القيامة الكبرى لأنه عظيم بين الآجال، أم ومجارة مع الذين يخيل إليهم أن الآجال الدنيوية هي عندهم^(٢).

وترى ﴿ثُمَّ قَفَّيْ أَجَلًا﴾ الشامل على الأبدال كل الآجال هلاً تشمل الأجل الأوّل وهو بقية بقاء الجنين في الرحم؟ ﴿ثُمَّ﴾ المراخية هنا قد تعني الآجال منذ الولادة، لا سيما وأن الأجل قبلها ليس مصبّ أمر تربوي.

فترى ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ هيكلاً إنسانياً حياً لأوّل مرة هو أهون، أم الإعادة: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٣) مهما لم

(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٤.

(٢) نور الثقلين ١: ٧٠٣ في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿ثُمَّ قَفَّيْ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ [الأنعام: ٢] قال: الأجل الذي غير مسمى موقوف يقدم منه ما شاء ويؤخر ما شاء وأما الأجل المسمى فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل فذلك قول الله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]. وفيه عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قول الله: ﴿ثُمَّ قَفَّيْ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ [الأنعام: ٢] قال: المسمّى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة وهو الذي قال الله: ﴿إِذَا جَاءَ...﴾ [الأنعام: ٦١] وهو الذي سمي لملك الموت في ليلة القدر والآخر له فيه المشية «إن شاء قدّمه وإن شاء أخره».

وفيه عن حصين عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: «الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء والأجل المسمى عنده هو الذي ستره الله عن الخلاق».

(٣) سورة الروم، الآية: ٢٧.

يَكُنْ عِنْدَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ هَيِّنٌ وَأَهْوَنُ، ﴿١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢﴾.

وهنا ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ هي من عساكر البراهين القرآنية على أن خلق الإنسان الأول ليس إلا ببقرة طينية، دون انتسال من حيوان آخر إنساناً أو غير إنسان، ومن غريب الوفق العددي بين النطفة والطين أن كلا منهما يُذكر (١٢) مرة!.

ولو أن الإنسان كان خليق التكامل لكان صحيح التعبير عن خلقه عبارة آخر الحلقات، ولا إشارة لخلقة غير طينية للإنسان في القرآن كله.

ولأن «كم» نعم الأرواح إلى الأجساد، بل الأرواح أحرى في الكيان الإنساني من الأجساد، فقد تعني ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ خلق الأرواح من الطين كما الأجساد، وكما تدل عليه أمثال: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^(٢) وسائر الآيات المصرحة بخلق الإنسان - بجزئيه - من تراب - طين - ماء - نطفة أماهيم من مادة.

و«قلوبهم» وجاه «أبدانهم» في الأثر، قد تعني أرواحهم، وذلك من تجاوب الكتاب والسنة في جسمانية الأرواح كما الأجساد مهما اختلف جسم عن جسم^(٣).

(١) سورة يس، الآية: ٨٢.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٣) نور الثقلين ١: ٧٠٢ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد الله عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إن الله ﷻ خلق النبين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم فخلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن ومن هنا يصيب المؤمن السيئة ومن هنا يصيب الكافر الحسنة فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب الكفار تحن إلى ما خلقوا منه».

ذلك، وإلى لمسة ثالثة هي الحيلة الربانية على الكون كله:

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (١):

ولا تعني ﴿في﴾ هنا ظرفية هذا الكون لذات الله سبحانه، إنما هو ظرف لألوهيته وربوبيته للكون كله. ف ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ (١) رداً على مزعة أن ألوهيته خاصة بالسموات وللأرض رب مخول من عنده أمن هو؟.

وأما ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (٢) فهم عمال الله من ملائكة السماء وليس هو الله كما فصلنا القول فيه عندها.

كلّا! بل إن ربوبيته تعالى تشمل السماوات والأرض على سواء، و﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ على سواء، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ في مثلث الزمان على سواء، وهو في مستقبله أخفى من ﴿سِرَّكُمْ﴾ إذ لا تعلمون أنتم مستقبل مكاسبكم ونياتكم وطوياتكم: ﴿وَأَنْ يَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ وَخَفَى﴾ (٣).

و﴿مَا تَكْسِبُونَ﴾ هنا قد تعم مكاسب السر والجهر في النشآت الثلاث، إلى ﴿مَا تَكْسِبُونَ﴾ من نيات وطويات وأعمال في المستقبل بمكاسبها.

وقد تعني ﴿سِرَّكُمْ﴾ هنا ما أسررتم وأنتم تعلمون، أمّا أسرّ عنكم وأنتم تجهلون، وهو الأخفى من السرّ.

ذلك، وخير تفسير لآيتنا هذه في آية الزخرف (٨٤) وعلى ضوءهما ما يروى من حوار بذلك الشأن عن الامام الصادق عليه السلام حيث يُجيب بعدما يسأل عنها: «كذلك هو في كل مكان» قال: بذاته؟ قال: ويحك إن الأماكن أقدار، فإذا قلت: في مكان بذاته، لزمك أن تقول: في أقدار وغير ذلك،

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨٤.

(٢) سورة الملك، الآية: ١٦.

(٣) سورة طه، الآية: ٧.

ولكن هو بائن من خلقه، محيط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة وسلطاناً وليس علمه بما في الأرض بأقل مما في السماء، ولا يبعد منه شيء، والأشياء له سواء علماً وقدرة وسلطاناً وملكاً وإحاطة^(١).

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾

﴿آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ هي الآيات الدالات على ربوبيته تكويناً وتشريعاً، أم قد تعم الآيات الأنفسية إلى الآفاقية، وإيتائها - إذا - بروزها مهما أخفوها أو اختفوا عنها، فقد تبرز الآيات الفطرية إذا انقطعت الأسباب وحارت دونه الأبواب، فينقطعون اضطرارياً إلى الله ثم هم معرضون: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾^(٢).

ولا يعني إعراضهم عن آيات ربهم إلا إعراضهم عن ربهم تعمية عليهم كونه وكيانه، وهم يعيشون آيات ربهم ليل نهاراً!

ذلك، والمفروض على من يعرف ربه أو يحتمل كونه أن يفتش استنباطاً عن آياته حتى تكتمل معرفته به على ضوئها، وحتى الذي ينكره، عليه أن يبرهن على نكرانه فليفتش عما يدعي كونه من آياته، فإما سلباً كما خيل إليه - ولن يكون - وإما إيجاباً كما تهديه إليه فطرته وعقليته والكون بأسره، حيث الكائنات ككل هي براهين ساطعة قاطعة على وجود الله وتوحيده.

والمشتاق إلى ربه، المفتاق إلى هدايته ورحمته، ليس ليصبر حتى تأتیه آيات من ربه، بل ويفحص عنها فحصاً باحثاً ماحصاً غير قالص ولا فالس، ولكي يزداد به إيماناً وفيه اطمئناناً.

(١) تفسير البرهان ١: ٥١٧ - ابن بابويه بسند متصل عن محمد بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣] قال: «هو كذلك في كل مكان»....

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٥.

فالناس وجه آيات ربهم على ضروب شتى، فمنهم من يفتش عنها، ومنهم المعرض عنها، ومنهم عوان بينهما، فالأولون هم المتقون والآخرين هم الطاغون، والعوان بينهما عوان بينهما.

وهذه موجة عريضة في مطلع السورة، تخاطب ضمير الإنسان بدليل آيات الرب الكامنة في الأنفس، والمكتملة في الآفاق.

وليس ذلك خطاباً لاهوتياً فلسفياً يختص بالمتفلسفين واللاهوتيين، إنما هو خطاب موجه إلى كل الفطر والعقول والحواس والعلوم في كل الحقول على درجاتها.

والتذكير بآيات ربهم هو الموجه الغامرة الكون كله، بكل الآيات الربانية آفاقية وأنفسية، وترى ما هو سبب إعراضهم عن آيات ربهم حين تأتيتهم؟

﴿فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾

«الحق» - ككل - الآتي من قبل الحق، المزود بآيات ربوبيته، إنهم كذبوه إعراضاً عنها كيلا يصدقوه، ومثلهم كمثل من قال عنهم نوح عليه السلام: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْصِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾^(١).

ذلك ﴿فَسَوْفَ﴾ في مثلث النشآت ﴿يَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ومن أنبائه هنا عذاب الاستئصال، ومن ثم عذاب البرزخ والقيامة.

ولأن النبا هو خبر ذو فائدة عظيمة، وهو يعم واقع النبا إلى الإخبار به، لذلك فقد تشمل الإنباء مثلث النشآت إخباراً وواقعاً، مهما لم تقدمهم أنفسهم

(١) سورة نوح، الآية: ٧.

إلا هنا لو كانوا ينتبهون كما في قوم يونس، أم ولا أقل من إفادتها سائر الناس، وأما في البرزخ والقيامة فلا فائدة لهم منها إلا بائدة.

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَاقًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾﴾ :

القرن - وهو الرذف والاقتران - وهم هنا القوم المقترنون في زمن واحد متصل، ولأن العمر المتعود للإنسان لا يعدو مائة سنة، لذلك سُميت قرناً قضية اقترانهم في كل مائة مائة، انقراضاً للسابق وافتتاحاً لللاحق، فقد لا يختص القرن بذلك الزمن المحدد، حيث الأصل هو كل روح زمني لأمة تعيشه، مائة إما زاد أو نقص.

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ رؤية تاريخية جغرافية بما وصلتهم من أنباء من ﴿أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وقد ﴿مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ - ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١).

﴿مَكَّنَّاهُمْ﴾ بسلطات زمنية وقدرات مالية ورحمات منها غزيرة، ولكنهم - بما كانوا يجحدون بآيات الله وما كانوا يستهزئون - ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ دون أن تغينهم عن بأسهم مكنتهم ولا عن بؤسهم مكانتهم ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ مثل قرنهم، قرناً بهم بعدهم ليلوهم فيما آتاهم، ف ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيعًا﴾ (٢) و ﴿هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ (٣) ف ﴿هَلْ يُحِشُّ

(١) سورة الأحقاف، الآية: ٢٦.

(٢) سورة مريم، الآية: ٧٤.

(٣) سورة ق، الآية: ٣٦.

مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ ﴿١﴾ كَلَّا بَلْ ﴿فَنَادَوْا وَلَآتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ ﴿٢﴾ وقد مضى يوم خلاص!.

فالذنوب هي التي تخلف الهلاك، هنا نزيراً، وهناك بعد الموت غزيراً، ومن رحمة الله على المؤمنين أن قد يأخذهم بذنوبهم هنا كيلا يؤخذوا بها هناك وأين أخذ من أخذ؟.

وهنا ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ تعني جماعة بعدهم إذ أهلكوا بالطاغية.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٧﴾ :

هؤلاء المعرضون عن آيات ربهم لا يفرقون بينها في تكذيبهم مهما تطلبوا كتاباً في قرطاس ينزل من السماء ملموساً لهم بأيديهم حيث يقولون قولتهم الفاتكة الهاتكة: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ فما تفيدهم إذاً آيات مقترحات كما سواها من آيات.

لقد اقترح مشركون ومعهم كتابيون تنزيل كتاب من السماء، فكما لهؤلاء: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى نُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَقْرُؤُهُ﴾ ﴿٣﴾ كذلك لأولاء ﴿يَسْتَأْذِنُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً...﴾ ﴿٤﴾.

إذاً فتجاوبهم في تحقيق آيات مقترحات - ولا سيما التي ليست هي في

(١) سورة مريم، الآية: ٩٨.

(٢) سورة ص، الآية: ٣.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٩٣.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٥٣.

الحق بآيات - إنه تجاوب معهم في التكذيب والاستهزاء بها وتهديرها وتهديرها دون إهدائها أو تحذيرها .

وهنا ﴿ كَتَبْنَا فِي قِرطَاسٍ فَلَمَّسُوهُ ﴾ تبيّن أن هؤلاء الحسيين الناكرين لما وراء الحس بلغوا في عناد النكران لحدّ ينكرون المحسوس الملموس كما ينكرون غير المحسوس، لأن تصديق ذلك المحسوس ذريعة إلى تصديق لغير المحسوس .

وترى تنزيل كتاب في قرطاس مستحيل كما تدل عليه ﴿ وَلَوْ ﴾؟ والله على كلّ شيء قدير! إنه مستحيل مصلحياً في أبعاد: «أن نازل كتاب الوحي من السماء لمحة إلى أن المنزل هو ساكن السماء وليس به، وإن منزل الوحي هو قلب الرسول وليس حسّه حتى ينزل عليه كتاب في قرطاس، ثم في تحقيق اقتراحهم هذا مسامرة معهم في باطل حيث هم بعد منكرون .

ذلك! وكما ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ (١) .

ذلك إنما هو من خلفيات نكرانهم البغيض الحضيض، فليس الذي يجعلهم يعرضون عن آيات ربهم أن البرهان على صدقها قاحل أو ضعيف، أو غامض لا يعرفه إلا عباقرة، أو أنها تختلف فيها أرباب العقول، إنما هو المكابرة الغليظة البغيضة والعناد الصفيق السحيق .

ثم ومن عاذرتهم كما يهوون أن لم يبعث الله إليهم ملكاً يحمل وحيه وهم شاهدوه :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَكِّ ﴿ ٨ ﴾ لَقُلْ لَّيْسَ لِي بَأْسٌ بِمَا تَدْعُونَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مَا لِيَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِن شَيْءٍ سَأَلْتُمُونِي فِي شَيْءٍ أَنزَلَ عَلَىٰ يَاسِينَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾

﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ﴾ يصدقه ونراه يوحي إليه لنا، أفلم يكن - إذاً - برهانه أمتن وتصديق أمكن؟

والجواب الحاسم أولاً ﴿وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَفُتِنَ الْأَمْرُ﴾ وثانياً ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا...﴾ فما هو الأمر المقضي؟

هل هو قضاء أمر الحياة فلا تكليف - إذاً - فلا نتاج لنزول الملائكة؟
كما ﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُتِنَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ (١)
واستحقاق قضاء الأجل بالشر ليس ليحيل نزول الملائكة، وقد يؤمنون لو أنزلت!.

«أم هو قضاء أمر الحياة استئصالاً لهم إذ لا يؤمنون؟» ﴿وَلَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْنُّوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَئِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (٢) — ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَيَوْمَ... تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِيمِ وَنُزِّلُ الْمَلِئِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (٣) ﴿وَلَمَّاذَا الْمَلَأُكَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ (٤) ﴿وَلَمَّاذَا يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلِئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (٥)
وكيف - إذاً - يزول دور التكليف؟

علَّ الأمر المقضي هو مجموع الأمور، إذ لو آمنوا عند نزول الملائكة فلا ابتلاء بتكليف، ولو أنهم كانوا من أهل الإيمان ببرهان لكفاهم برهان

(١) سورة يونس، الآية: ١١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١١١.

(٣) سورة الفرقان، الآيات: ٢٢-٢٦.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

الرسالة الذي تقبله العقول، فإن آمنوا قضى الأمر تكليفاً وإن لم يؤمنوا قضى أمر حياتهم باستئصالهم كما هو سنة الله فيما بلغت الحجة مبلغ النار على المنار والشمس في رابعة النهار.

إذاً فلا طائل لهم تحت نزول الملائكة إلا زوال التكليف أم زوالهم، فهو مستحيل في الحكمة الربانية التي تربي العباد بما يُصلحهم.

والمحاولة الرئيسية القرآنية هي إخراج الإنسان من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيباً في ذاته، ظاهراً بآياته، والرسالة الملائكية تغلق ذلك المجال دون الإدراك الانساني، فهي - إذاً - نكسة إلى الوراء وارتجاع إلى الجاهلية المادية التي ليست لتصدق وراء المادة، وهو بالمآل ينهي إلى نكران التجردية الإلهية.

وجواب ثان عن ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (١)

فإضافة إلى أن نزول الملك عليهم أو على الرسل بحيث يرونهم ليس إلا عند قضاء الأمر، وأنه لا يناسب المرسل إليهم البشر ف﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (١).

فلو تخطينا أمثال هذه الموانع في نزول ملك رسول أو ملك مع الرسول يرونه، ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ حتى يروه ويسمعوه، فعادت المشكلة المزعومة لهم حيث يرونه رجلاً وهو ملك فلا ينتفعون بكونه ملكاً ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ﴾ بملك في صورة رجل ﴿مَا يَلْبِسُونَ﴾ على أنفسهم.

وهذه قاعدة مطردة عادلة أن الله يلبس على الإنسان ما هو يلبسه. فلما

(١) سورة الإسراء، الآية: ٩٥.

لبس هؤلاء المكذبون لآيات ربهم طور الرسالة الربانية على أنفسهم، فقد يلبس الله عليهم - لو حقق ما اقترحوه - أن يجعله رجلاً، عوداً لمشكلتهم كما كانت، كما وهي طبيعة الحال في رؤية الملائكة لمن ليست لهم عيون تقدر على رؤيتهم بصورهم الأصلية، ثم ﴿رَجُلًا﴾ هنا - بأحرى من ﴿رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾^(١) في سواها - دليل انحصار الرسالة في الرجال دون النساء، وفيه لمحة اختصاص القيادات روحية وزمنية، شاملة أماهيمه في قبيل الرجال.

ذلك ولقد نزلت هذه الآية لما احتج المشركون على الرسول ﷺ فقال: «اللهم أنت السامع لكل صوت والعاصم بكل شيء تعلم ما قاله عبادك»...^(٢).

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٩.

(٢) نور الثقلين ١: ٧٠٤ عن الاحتجاج للطبرسي عن أبي محمد الحسن العسكري ﷺ أنه قال: قلت لأبي علي بن محمد ﷺ هل كان رسول الله ﷺ ينظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجهم إذا حاجوه؟ قال: بلى مراراً كثيرة إن رسول الله ﷺ كان قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة - إذ اجتمع جماعة من رؤساء قريش - إذ ابتدأ عبد الله بن أبي أمية المخزومي فقال: يا محمد! لقد ادعيت دعوى عظيمة وقلت مقالاً هائلاً، زعمت أنك رسول رب العالمين وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشراً مثلنا ولو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبياً لكان إنما يبعث إلينا ملكاً لا بشراً مثلنا، ما أنت يا محمد إلا رجلاً مسحوراً ولست بنبي فقال رسول الله ﷺ: «اللهم... فأنزل الله عليه يا محمد «وقالوا»... ثم قال رسول الله ﷺ: وأما قولك لي: ولو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده، بل لو أراد أن يبعث إلينا نبياً لكان إنما يبعث إلينا ملكاً لا بشراً مثلنا، فالملك لا تشاهده حواسكم لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه ولو شاهدتموه بأن يزداد في قوى أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكاً بل هذا بشر لأنه إنما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي ألفتكموه لتعرفوا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومراده فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأن ما يقوله حق، بل إنما يبعث الله بشراً وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر الذين قد علمتم ضماير قلوبهم فتعلمون بعجزكم عما جاء به أنه معجزة وأن ذلك شهادة من الله بالصدق له، ولو ظهر لكم ملك وأظهر على يده ما =

وهنا مسألة تطرح نفسها حول هذه الحجة الفريدة في القرآن كله، هي :
 ليس إنزال الملائكة بصورتهم الملائكية مستحيلاً إذ ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ (١)
 تثبت أجل رؤيتهم لهم - وكما رأى النبي ﷺ جبرئيل بصورته الأصلية - ولا
 بالصورة الإنسانية فإن رسلاً كإبراهيم ولوطاً رأوا الملائكة بصورة الإنسان .

والجواب إن ﴿وَلَوْ﴾ هنا لا تحيل إنزال الملائكة استحالة ذاتية خارجة
 عن القدرة، إنما هي استحالة مصلحية وهي قضاء الأمر لو أنزلت بالصورة
 الأصلية، واشتباه الأمر كما كان لو أنزلت بصورة رجل : ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا
 يَلْبُسُونَ﴾ .

ثم إن ضرورة المجانسة بين الرسول والمرسل إليهم إتماماً للحجة وإنارة
 للمحجة وإخراجاً عن أية لجة، إنها تفرض إرسال رسول بشر إلى بشر
 ورسول غير بشر إلى غير بشر: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمَشُّونَ
 مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (٢) ﴿يَمْعَشَرُ الْيَمِينُ وَالْإِيسُ الْأَمْرُ
 بِأَتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ مَّائِتِي وَتُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا...﴾ (٣) .

ثم الآيات الرسالية الظاهرة على أيدي الملائكة ليست لتثبت رسالاتهم
 كما تثبت الآيات على أيدي البشر، فإن احتمال طاقة خاصة تبرز هذه
 الآيات وارد في الملائكة للبشر ولا سيما للناكرين لآليات الرسولية
 والرسالية .

= يعجز عنه البشر لم تكن في ذلك ما يدلکم أن ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة
 حتى يصير ذلك معجزاً له، ألا ترون أن الطيور التي تطير ليس ذلك منها بمعجز لأن لها أجناساً
 يقع منها مثل طيرانها، ولو أن آدمياً طار كطيرانها كان ذلك معجزاً فالله ﷻ سهل عليكم
 الأمر وجعله بحيث يقوم عليكم حجته وأنتم تفرحون على الصعب الذي لا حجة فيه... .

(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٢ .

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٩٥ .

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٣٠ .

فمهما كانت الرسالة الملائكية إلى البشر أقوى من حيث اللقاء، ولكنها أغوى من حيث عدم المجانسة وسقوط الحجة الكاملة، وحجتهم الأقوى تُجبر بآيات الرسل البشر فلا يبقى إلا الأغوى إضافة إلى سقوط دور التكليف أم ضعفه، ففي رسالة البشر تضاعف البرهان بتناسق إنسان مع إنسان ﴿فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ﴾^(١)!

فالمطلبون الرسالة الملائكية هم في الحق لا يطلبون حجة أقوى، بل هي أهوى وأغوى، فمن المستحيل - إذاً - إرسال الرسل الملائكية لقبيل الإنسان وأضرابه لأمر تالية:

١ - الملائكة لا ترى بالصورة الملائكية إلا عند الموت وفي البرزخ والقيامة حيث تفتح العيون البرزخية وما فوقها، وعند الموت يسقط دور التكليف.

٢ - لو رأوا الملائكة ولم يؤمنوا قضي عليهم حيث تستأصلهم الحجة البارة، لمكان إعلان الغيب، ولو آمنوا لم يكن في إيمانهم ابتلاء والإيمان عقيداً وعملياً ابتلاء في دار الاختيار الاختبار البلاء.

٣ - لو رأوا الملائكة وأرادوا أن يؤمنوا بابتلاء لم تكمل بهذه الرسالة حجة ولم تبين محجة فإن لهم شبهة في آيات الرسالة، وعدم معرفة بهذا الرسول الذي ما عاشوه، ثم لا يحتمون على أنفسهم اتباع الرسول الذي هو ذو بعدين من الدعوة: حياً وعملاً به، فإن مسؤوليات الملائكة - حسب نوعية كيانهم - غير ما هي على الإنسان، وأنهم لو كلفوا بما يكلف به الإنسان فلهم حجة أننا مبتلون بالنفس الأمارة دون الملائكة، وليس هكذا رسول من الإنس لمكان الأنس به في أصل الكون والكيان، فحين يرى

(١) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

الإنسان رسولاً من ذوي نوحه يرغب في أتباعه ليصبح نظيره أو قريباً منه، وليست العصمة الربانية إلا في ظروف العصمة البشرية والرسول لا يطلبون من الناس إلا عصمة بشرية على ضوء الوحي.

فللمسانخة بين الرسول والمرسل إليهم دور هام في إتمام الحجة لأتباعه لأنه منهم وهي من المنن الربانية التي يمتن الله بها على عباده:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ...﴾^(١) في حقل الرسالة ﴿وَأُولَ الْأُمِّيِّينَ مِنْكُمْ﴾^(٢) في حقل الخلافة، ولا نجد في الرسل رسولاً يرسل إلى قوم ليس هو منهم سواء أكانت رسالة محدودة أو مطلقة يحلق على كافة المكلفين.

وصيغة «من قومه» متكررة في حقل الرسالات، وأما الرسالة العالمية فهي أيضاً منبثقة من قوم الرسول الأولين، الذين هم مبدأ الدعوة الرسالية ومنطلقها، ومن ثم هم الذين يحملون هذه الرسالة إلى آخرين.

فكلما كان الرسول أقرب إلى المرسل إليهم مكاناً ومكانة وقرابة ولغة أمأهيه؟ كانت رسالته أنجح وحجته أرجح، حيث يروونه منهم وفي مستواهم، وهو مع الوصف أرسل إليهم بلباقة مكتسبة كأصل حتى انتجبه الله للرسالة إليهم.

وهكذا تكون دور الدعوات الرسالية في كل حقولها الفرعية من قيادة الأمة روحية وزمنية، أو مرجعية الفتيا أو الحاكمة الشرعية في قضاء وما أشبه، أو إمامة الجمعة أو الجماعة أمأهيه من مناصب روحية أو زمنية، حيث الأصلح الأليق أن ينتجب من أنفس هؤلاء الذين يحكم فيهم أو يؤمهم، اللهم إلا أن لا يكون فيهم من يليق لذلك المنصب.

(١) سورة الجمعة، الآية: ٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

وابتعث الرسول البشر إلى الجن وسواهم من غير الإنس لا ينقض قاعدة المجانسة إلا إذا كان هو المتكفل لهم بتبليغ الرسالة، ولكن رسل الجن هم وكلاء عن رسل الإنس قبل ختم الرسالة، أم هم نوابهم دون عصمة أم معها دون وحي كالأئمة المعصومين عليهم السلام، أما إذا كانت الرسالة إلى غير الإنس كذلك فهناك أيضاً المجانسة ملحوظة محفوظة، فإن الذي يدعوهم مواجهة هو منهم مهما كان هو نفسه تحت قيادة أعلى رسالية أو رسولية، ففرق بين رسول لحمل الرسالة إلى رسول، ورسول يصاحب المرسل إليهم في رسالته، ورسالة رسل البشر إلى رسل الجن من قبيل الأولى كرسالة الرسل الملائكية إلى الرسل البشر.

ثم رسالة البشر إلى قبيل الجن ليست بتلك المفاصلة التي هي بين الملائكة والإنس حيث هما مشتركان في كل التكليف وفي نزعات النفس والعقل.

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ رُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٠):

لا تأسف يا حامل الرسالة الأخيرة السامية على ما يستهزئ بك فيها، فإن التاريخ الرسالي مشحون بهزئهم وسخريتهم من قبل المجاهيل المكذبين بآيات ربهم: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ رُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ...﴾ بمختلف ألوانه وأشجانه، وهذه تسلية للرسول ﷺ وتسرية عنه مما كان يلقاه من عناد المعرضين وعنت المكذبين المستهزين، طمأنة لقلبه الجريح القريح إلى سنة الله في أخذ المستهزين بالرسل والمكذبين، وتأسية له كذلك بأن ليس بدعاً في واجهة الهزء من هؤلاء الأوغاد المناكيد ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْرِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (١).

فقد تنزل هذه الآية حينما غاظ الرسول ﷺ بهزئهم^(١)، طمأنة لخاطره
القديس الخطير، وتشجيعاً لذلك البشير النذير أن يستمر في دعوته صامداً،
لا هامداً ولا فشلاً.

ذلك ولم يكن الله ليسكت عن هزء الرسل والسخرية من الرسالات،
﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ إصابة حالة محيطة ﴿مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وهو حيق الاستهزاء نفسه إذ برز بصورة عذابات الاستئصال
الهائزته بهم وكما في قوم نوح: ﴿وَكَلَّمَآ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾^(٢) فقد سخرت منهم أمواج
الطوفان جزاءً وفاقاً.

هنا ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ قد تعم إلى نفس الاستهزاء المستهزأ به،
حيث الرسالات ببلوغها وبلاغها وصمودها وتقدمها وآياتها استهزأت بهؤلاء
الأوغاد المناكيد، كما استهزأ بهم هزءهم نفسه.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾^(٣):

﴿سِيرُوا﴾ سيراً تاريخياً جغرافياً وجغرافياً تاريخياً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ إنسانياً،
﴿ثُمَّ أَنْظِرُوا﴾ نظرة العبرة ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ - ﴿فَتِلْكَ يَوْمَئِذٍ
خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٤) - ﴿فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَثِرُ مَغَطِلَةٌ وَقَصِيرٌ مَّشِيدٌ﴾^(٥)

(١) الدر المنثور ٣: ٥ - أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال: مر
رسول الله ﷺ فيما بلغني بالوليد بن المغيرة وأميه بن خلف وأبي جهل بن هشام فهمزوه
واستهزؤوا به فغاضه ذلك فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا...﴾ [الأنعام: ١٠].

(٢) سورة هود، الآية: ٣٨.

(٣) سورة النمل، الآية: ٥٢.

(٤) سورة الحج، الآية: ٤٥.

﴿فَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُتْعَاجَزَ فُخْلٍ حَاقِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ رَوَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾﴾^(١).

فالسير في الأرض هو للاستطلاع والتدبر والاعتبار معرفة لسنن الله مرتسمة في الأحداث، مسجلة في الآثار.

فذلك السير يجعل الإنسان ابن غابره إلى حاضره ليعيش مجرباً وعلى خبرة بنتائج الأعمال خيرة وشريرة.

فقد لمس بهذه التذكرة قلوب المستهزئين المقلوبة، المغلوبة بطوع الهوى، بمصارع أضرابهم من أسلافهم ومنهم من هم أشد قوة منهم وآثاراً في الأرض.

وخير عرض لسير الأرض هو عرض القرآن لأخبار الأرض حيث يسيرنا سيراً حثيثاً حسيماً دون أي خليط من أباطيل وأساطير.

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُفْرُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾﴾:

﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الأغفال ﴿لِمَنْ﴾ ملكاً ومُلكاً ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهما الكون المخلوق كله، ولأن الجواب باهر حيث المسؤولون مصدقون بوجود الله مهما كانوا به مشركين ف ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ وكما ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٢) - ﴿... لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾^(٣) - ﴿... فَأَنِّي يُؤَفِّكُنَّ﴾^(٤).

(١) سورة الحاقة، الآيتان: ٧، ٨.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٩.

(٤) سورة العنكبوت، الآية: ٦١.

هؤلاء المجاهيل الأقدمون كانوا يعترفون بالربوبية العليا وإن لم يكونوا يرتبون عليها نتائجها المنطقية بإفراد الله في هذه الربوبية دون إشراك، فتلك الجاهلية - إذأ - لها الشرف على الجاهلية المادية المتحضرة - المسماة بالعلمية - حيث تنكر حقيقة الربوبية عن بكرتها، حيث تغلق على فطرتها وعقليتها دروبهما دون رؤية الحقيقة الكبرى!

ذلك ومن مخلفات ﴿لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١) أنه ذو رحمة واسعة، وقد ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ كتابة الفرض والتحقيق إضافة إلى واقعية الكون كله التي هي من واسع رحمته.

ولقد كررت كتابة الرحمة بكل حلقاتها في القرآن مراراً، هنا مرتان أخراهما ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْتُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا يَجْهَلُونَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢) وثالثة مصرحة بتحقيق كتابة الرحمة: ﴿... قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

وتلك الرحمة الربانية الواسعة كل شيء، المحلقة عليها، هي مكتوبة وعداً وتحقيقاً للمتقين، ومن رحمته الشاملة ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(٤) وهو رحمة في حلقات: رحمة لنا في هذه الأدنى أن نروضها بالتقوى ونرفض فيها الطغوى خوفاً من الأخرى وطمعاً فيها، ورحمة لنا أخرى أن احتمالة الحياة الحساب تكسر من ثورة الطغيان عن أهله، وثالثة

(١) سورة البقرة، الآية: ١١٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٤.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

(٤) سورة النساء، الآية: ٨٧.

رحمته في الأخرى، المكتوبة للذين يتقون، ورابعة أن رحمة الظالمين يوم الدين هي رحمة للمظلومين.

ذلك، وكما شملت رحمته كل شيء، فقد سبقت رحمته غضبه، سبقاً زمنياً وشمولياً وفي المكانة، ومثلث السبق باهر من الذكر الحكيم في حين لا نجد ولا لمحة لشمولية الغضب، فإنما هو لـ «من أشاء» كما في آية الأعراف وما أشبهه.

ولقد رويت هذه السابقة السابعة للرحمة الربوبية عن رسول الرحمة ﷺ بالفاظ عدة^(١) وإن رحمته يوم القيامة سابقة كأسبغها على رحمته يوم الدنيا^(٢).

(١) الدر المنثور ٣: ٦ بسند عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لما خلق الله الخلق كتب كتاباً بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي» وفي أخرى «إن رحمتي سبقت غضبي» وفي ثالثة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتاباً من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلق كثير لم يعملوا خيراً مكتوب بين أعينهم: عتقاء الله.

وفيه أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله عن أبي قتادة عن رسول الله ﷺ قال: قال الله للملائكة: ألا أحدثكم عن عبيدين من بني إسرائيل أما أحدهما فيرى بنو إسرائيل أنه أفضلهما في الدين والعلم والخلق والآخر أنه مسرف على نفسه فذكر عنه صاحبه فقال: لن يغفر الله له فقال: ألم يعلم أنني أرحم الراحمين ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي وأني أوجب لهذا العذاب فقال رسول الله ﷺ: فلا تألوا على الله.

وفي نور الثقلين ١: ٧٠٥ في روضة الكافي في رسالة أبي جعفر ﷺ إلى سعد الخير: «فكتب على نفسه الرحمة فسبقت قبل الغضب فتمت صدقاً وعدلاً فليس يتبدى العباد بالغضب قبل أن يغضبوه وذلك من علم اليقين وعلم التقوى».

(٢) المصدر أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها والبهاائم بعضها على بعض وآخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة رحمة».

وأخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب قال قدم على رسول الله ﷺ بسبي فإذا امرأة من =

وترى ما هو موقف ﴿إِلَى﴾ في ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ﴾؟ مهما وردت أيضاً ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾^(١) ولكنه جمع خاص لمجموعين خصوص.

إن الجمع ﴿إِلَى﴾ يجمع إلى ﴿فِي﴾ - اللامح لحضور المجموعة - جمع الأولين والآخرين: ﴿قَدْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾^(٢) عناية إلى منتهى المال لمفترقين زماناً ومكاناً، وفي أمد الموت والحياة، أنهم كلهم إلى غاية واحدة هي ﴿مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾.

ذلك، وقد تشبهه ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾^(٣) عناية إلى نفس الغاية أنها الجمع للحساب دونما أية تفرقة ثم ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ قد يعني من ﴿فِيهِ﴾ كلا اليوم والجمع، فكما لا ريب في يوم القيامة كذلك لا ريب في الجمع إليه حساباً فتواباً أو عقاباً.

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ إذ فقدوها ولم يفتقدوها، فقد ضلوا عن فطرهم وعقولهم الإنسانية، فحسبوا أنفسهم حيواناً بل وأضل سبيلاً ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ والحيوان هو في حقل الإيمان.

= السبي تسعى قد تحلب ثديها إذا وجدت صبيّاً في السبي فأخذته فالزقته بطنها فأرضعت فقال ﷺ: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه، قال: فإله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن جرير قال رسول الله ﷺ: لا يرحم الله من لا يرحم الناس (أخرجه الشيخان والترمذي).

(١) سورة النساء، الآية: ١٤٠.

(٢) سورة الواقعة، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

(٣) سورة التغابن، الآية: ٩.

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٣) قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ
 اتِّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ
 إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ يَخْضِرْ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْفَاضِلُ
 فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَهَيْكُمْ لِتَنْشَهُدُونَ
 أَنْتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
 تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
 كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
 لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا
 أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
 أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا
 جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ
 يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ رَزَقَ

إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِمَا كَذَّبَ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأْتُمْ مَآ كَانُوا يَحْفَتُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

﴿٢٨﴾ وَلَكُمْ مَآ سَكَنَ فِي آيِلٍ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾:

﴿وَلَكُمْ﴾ ملكاً وملكاً وبأصل الكون والكيان وفرعه، بوصله وفصله ﴿مَا سَكَنَ...﴾ وتقدم الظرف هنا وفي «لمن» هناك دليل الحصر، أنه كما أنه لا إله إلا هو، كذلك لا مالك ولا ملك للكائنات إلا هو.

وترى ما هو السكون هنا؟ ولا سكون طليقاً لأي كائن! حيث الكون بأسره في حراك دائم ودنما وقفة، اللهم إلا وقفات نسبية! فإن الحركة هي لزوم الكائنات الحادثة.

وإذا كان ﴿سَكَنَ﴾ تقابل الحركة المحسوسة، فله المتحركات في الليل والنهار كما السواكن فلماذا الاختصاص هنا بـ ﴿مَا سَكَنَ﴾ ومصبُّ الحجاج هو الكون بأسره ولا سيما المتحركات قضية حاجتها إلى محرك؟!.

﴿مَا سَكَنَ﴾ لا تقابل «ما تحرك» إنما هو من السَّكَن، لا السكون مقابل الحركة أي: له ما تمكن في الليل والنهار، كما ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) حيث لا تعني مقابل تحركهم، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾^(٢) مهما عنيت من السكن هنا إضافة إلى السكونة السكونية والراحة.

أو يقال ﴿سَكَنَ فِي آيِلٍ وَالنَّهَارِ﴾ تعني السكونية والراحة مع السكونة، إنه

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٥.

(٢) سورة النحل، الآية: ٨٠.

هو الذي أسكنهم وطمأنهم، فكما لا سَكَنَ في الليل والنهار إلا من الله، كذلك لا سَكينة وراحة فيهما لهم إلا من الله.

ف ﴿سَكَنَ﴾ على أية حال تعني سكن المكان والزمان الشامل لأي كان، كما الليل والنهار لهما مكان الآفاق، العارضان هما عليها، ولكن القصد هنا إلى ساكني الكون في كلِّ زمان ومكان، وهو تعالى ليس له زمان ولا مكان.

ثم ولا يخرج أي كائن من ساكن في الليل والنهار، أم في ليل أو نهار، حيث المكان بين سَكَنَ الليل وسكن النهار، اللهم إلا العدم المطلق الذي ليس ليلاً ولا نهاراً، فلا هو في ليل ولا في نهار سلباً لسلب الموضوع.

ثم الله الذي ليس ماكناً ولا مكاناً وهو خارج ويأثن عن ظلم الليل وضوء النهار خروجاً عن موضوع الزمان والمكان والليل والنهار، فإنهما من لزامات الكائنة الحادثة المادية، والمجرد الطليق عن كلِّ شؤونات المادة لا هو ماكن فيها ولا هو مكان لها.

ف ﴿مَا سَكَنَ فِي أَلَيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾ عبارة أخرى عن الكون المخلوق بأسره كما السماوات والأرض وما بينهما.

فكما الظرف مكانياً يشمل كلَّ الكائنات مستقصياً أي كائن كان، كذلك هو زمانياً حذو النعل بالنعل، ثم الخالق للكون لا مكان له ولا زمان لأنه الخالق لهما وما فيهما، فكما له ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مكاناً، كذلك ﴿وَلَمْ يَمَّا سَكَنَ فِي أَلَيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾ زماناً، ولا كائن مخلوقاً دون مكان أو زمان أياً كان وأيان.

وترى إذا كان ﴿لَمْ يَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١) و﴿مَا سَكَنَ فِي أَلَيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾ فلمن - إذا - ظرف المكان وظرف الزمان؟.

(١) سورة البقرة، الآية: ١١٦.

كما أن ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تعني الكائن والمكان، كذلك ﴿مَا سَكَنَ فِي أَلْيَلٍ وَالنَّهَارِ﴾ تعني الساكن والزمان، وكما تصرح بذلك آيات خلق المكان وخلق الزمان فـ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من مثلث الساكن المكان والزمان والمكان.

ذلك! وكما أن هناك ملازمة بين خلق الزمان والمكان والساكن والماكن، فالخالق للماكن ليس ليخلق إلا في مكان خلقه من ذي قبل أو معه، كما الخالق لساكن الليل والنهار ليس ليخلقه إلا بعد خلق الليل والنهار أو معهما، مهما كان خلق الزمان والمكان والساكن والمكان هو كله في أول ما خلق الله جملة، ثم الله خلقها تفصيلاً.

ثم وكما أن لكتاب التشريع محكماً ومفصلاً تلو بعض، كذلك كتاب التكوين، والكاتب واحد لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون.

ثم ونفس السكون في الليل والنهار دليل حدوث الساكن كما المسكن، كما ونفس التمكن في المكان دليل حدوث الماكن كما المكان، وذاتية الحدود للزمان لمكان التصرم الدائم، دليل - وبأحرى - على ذاتية الحدود لساكن الزمان والمكان.

ذلك ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ للأصوات كلها ﴿الْعَلِيمُ﴾ بالكائنات والكيانات والحالات والصفات والحاجات كلها، لا تخفى عليه خافية، وقد كتب على نفسه الرحمة، وله العلم المحيط والقدرة الواسعة، إذا فـ ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(١).

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَحْذَرُ وَلِيَا فَاظِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلْتُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢):

فحين ثبت بالبرهان أن هناك فاطراً للسموات والأرض هو الله ف﴿قُلْ أَعِمَّرَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ - ﴿إِنِّي اللَّهُ شَلَكْتُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١) ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾^(٢).

ثم وهو الغني ذو الرحمة: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ﴾ روحياً ومادياً ﴿وَلَا يُطْعَمُ﴾^(٣) في أي من حقول الطعام، وكل ما في الكون مُطعمٌ مهما يُطعم، وأين إطعام من إطعام، حيث المطعم من الخلق هو مطعم في أصله وفرعه، في وصله وفصله، وهو مطعم بما يُطعم ومن حيث يُطعم.

﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الذين يتخذون من دون الله ولياً، و﴿قُلْ﴾ لكل من يشعر ويعقل ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلْتُ﴾ أولية في درجة الإسلام لا في الزمان والمكان، حيث سبقه مسلمون كثير على مدار الزمن.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ كما أنت أول المسلمين لله، فلتكن أول المعارضين للإشراك بالله، فأنت الأول الطليق في كلا السلبية والإيجابية لكلمة الإخلاص: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾: ﴿لَا شَرِيكَ لَّهُ وَيَذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٤).

ذلك، وكما كان محمد ﷺ أول المسلمين، كذلك - ولزماً له -

(١) سورة إبراهيم، الآية: ١٠.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠١.

(٣) الدر المنثور ٣: ٧ بسند عن أبي هريرة قال دعا رجل من الأنصار النبي ﷺ فانطلقنا معه فلما طعم النبي ﷺ وغسل يده قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكلّ بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وشفانا من الشراب وكسانا من العرى وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً الحمد لله رب العالمين».

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٦٣.

كَانَ أَوَّلَ الْعَابِدِينَ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾^(١) وأول العارفين منذ بداية الخلق إلى يوم الدين، أولية في هذه الزوايا الثلاث لا تُساوى ولا تُسامى!

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(٢):

لست أنا - لأنني رسول - في أمن من العذاب ﴿إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ فإن ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ هو لزام العصيان من أي كان، بل والعذاب للأقرب إلى الله - لو عصى - أقرب وأعظم، كما هو للأغرب أغرب، بل وحسنات الأبرار سيئات المقربين.

ولقد كان الرسول ﷺ يُكرّر مقالته هذه في مختلف المجالات، قبل الفتح وبعده، وقد يكون بعده أخرى لاحتمالة النزوة الطارئة نتيجة الفتح المبين، فلا دور خاصاً لهذه المقالة ولا نسخ له أبداً خلاف الرواية المختلفة^(٢).

﴿مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾^(٣):

أترى صرف عذاب يوم عظيم عن الصالحين - ولا سيما السابقين والمقربين - هو رحمة من العظيم أم هو عدلٌ جزاءً وفاقاً؟.

إن صرف العذاب عن الصالحين الذين لا ذنب لهم ولا سيما

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

(٢) نور الثقلين ١: ٧٠٥ في تفسير العياشي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما ترك رسول الله ﷺ ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ [الأنعام: ١٥] حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام أقول: علّة عناية إلى ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] ولكن الذنب هنا غير العصيان هنا، إنما هو رسالته ببلاغها وبلوغها حيث الذنب هو كلّ ما يستوخم عقباه، وكانت عقبى هذه الرسالة السامية مستوخمة من قبل المشركين المحتلين عاصمة التوحيد، فصّد الله عنه ﷺ مستوخمة العقبي ما دام حياً بفتح تلك العاصمة - راجع تفصيل الكلام في تفسير سورة الفتح -.

المعصومين هو قضية العدل مهما كانت الجنة قضية الرحمة التي كتب الله على نفسه، وهذه ضرورة عقلية وقرآنية أن استحقاق العذاب خاص بأهله الطالحين، إذاً ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ﴾ تتخصص بهؤلاء الأكارم الذين لا ذنب لهم، وتخص بمن له ذنب أيأ كان، تاب عنه أم لم يتب، شفع له فيه أم لم يشفع، حيث التوبة من الله ومغفرته والشفاعة المقبولة لديه وتكفير السئات بترك الكبائر وما أشبه، كل ذلك قضية رحمة، فمن يُصرف عنه العذاب فقد رحمه بواجب رحمته التي فرضها على نفسه أم راجحها، أم والتي ليست خلاف العدل.

وإذا كان صرف العذاب عن هؤلاء رحمة فالجنة لهم رحمة فوق رحمة، إذ لا يستحق أحد على الله الجنة جزاءً أصلياً، اللهم إلا بما وعد برحمته، حتى «ولا أنت يا رسول الله ﷺ»^(١) ولكن الله يتغمده ومن معه برحمته التي كتبها على نفسه.

ذلك، وأما صرف العذاب عنه ﷺ فيما صرف عن نفسه العصيان وكما خص خوفه عنه به: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٧):

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) - ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ

(١) مجمع البيان عن الحسن في تفسيره أن النبي ﷺ قال: والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله ﷺ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل ووضع يده على فوق رأسه وطول بها صوته.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٠٧.

لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾.

هذه الآيات ترسم صورة وضاعة عن توحيد تعالٰى في أفعاله، فلا شريك له في كشف الضر ومسه، ولا في مس الخير ومسكه، فأنى تؤفكون - إذاً - أيفكاً آلهة دون الله تريدون؟ فهنا قضية واحدة لا تنقسم ولا تقبل تميعاً ولا أنصاف حلول، إما إفراد الله في كافة اختصاصات الربوبية، قضية الفطرة والعقلية والفكرة والعملية في شعيرته وشريعته، فهو ذاك الإسلام، وإما الإشراف بالله في أي من شؤون الربوبية تخلفاً عن الآيات الأنفسية والآفاقية، فالجمع بينه ومن سواه إشراك به كيفما كان مهما كان دركات كما التوحيد درجات.

ولقد أمر الرسول ﷺ - على محتدة القمة الرسالية - أن يصارح بذلك الاستنكار هؤلاء المشركين الداعين له إلى الملاينة والمداهنة، وجعل البلد شطرين وأخذ العصا من وسطها، ليجعل لآلهتهم مكاناً في شرعته لكي يدخلوا في دينه، والجواب كلمة واحدة ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(٢) فلا يقبل دين التوحيد أي تليين ومصالحة وأنصاف حلول، فإنه صراح التوحيد الحق وحق التوحيد، ورفض كل شرك عن ساحته وسماحته.

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَنِيُّ﴾^(٣):

تلك الفوقية القاهرة الربانية هي فوقية المحتد والمكانة في العلم والقدرة والتقدير والتدبير وفي كل ما تتطلبه الربوبية الوحيدة غير الوهيدة ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ في قاهرته الفائقة ﴿الْخَبِيرُ﴾ بكل سؤل وسؤال لعباده، قاهر

(١) سورة فاطر، الآية: ٢.

(٢) سورة الكافرون، الآية: ٦.

فوقهم عدلاً وفضلاً، إذًا فـ «ليس القاهر على معنى علاج ونَصَب واحتيال ومداراة ومكر كما يقهر العباد بعضهم بعضاً، فالمقهور منهم قد يعود قاهراً والقاهر قد يعود مقهوراً، ولكن ذلك من الله تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق ملتبس به الدل لفاعلة وقلة الامتناع لما أراد به، لم يخرج منه طرفة عين، غير أنه يقول له: كن فيكون، والقاهر منّا على ما ذكرت ووصفت فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى»^(١).

وليس القهر هنا هو الجبر، فـ «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» إنما هو غلبة الإرادة الربانية على كل إرادة ومريد ومراد، حتى في الأمور الاختيارية ما لا ينافي الاختيار، فلا يستطيع المختار من تحقيق ما يختار إلا - بالمآل - بإرادته تعالى وتقدس دونما تسيير على خيرٍ أو شرٍّ إلا فيما يصح ويصلح فيه التسيير.

﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(٢):

﴿أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ على صادق الوحي إليك؟ طبعاً هو الله لأنه الأكبر على الإطلاق، وإن شهادة الوحي راجعة إليه، فلا شاهد أكبر وأحقُّ شهادة له منه: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ﴾^(٣) ولأن الجواب هنا بين للمشركون حيث يعتقدون في ألوهيته وربوبيته الكبرى، لذلك طوي عن ذكره بقولهم وقوله، أم إن ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ جواب وهو مع الوصف مبتدأ خبره «شاهد...»^(٣).

(١) نور الثقلين ١: ٧٠٦ في كتاب التوحيد عن الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: «وأما القاهر فإنه ليس على معنى»....

(٢) سورة الرعد، الآية: ٤٣.

(٣) نور الثقلين ١: ٧٠٦ عن التوحيد بإسناده إلى محمد بن عيسى بن عبيد قال قال لي أبو =

﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ وبماذا يشهد؟ ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُكُمُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (١) (٢).

فالقرآن بنفسه شهيد وبينه من ربه وكما هو بنفسه بينه ويتلوه شاهد منه : ﴿أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنِنَا مِنْ رَبِّهِمْ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ فَأَلْنَا مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣).

وهنا ﴿وَأَرْسَىٰ لَكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ﴾ تجعل القرآن المحور الأصيل للشهادة الإلهية على وحيه ﴿لَا تُذِرْكُمْ بِهِ﴾ عن عذاب الله في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ : من بلغ مبلغني منذراً كالأئمة المعصومين (٤)، ومن بلغ مبلغ

= الحسن (عليه السلام) أما تقول إذا قيل لك أخبرني عن الله شيء هو أم لا شيء؟ قال: قلت له: قد أثبت الله نفسه شيئاً يقول: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله... فأقول: إنه شيء لا كالأشياء إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله ونفيه، قال لي (عليه السلام): صدقت وأصبت.

(١) سورة النساء، الآية: ١٦٦.

(٢) الدر المنثور ٣: ٧ عن ابن عباس قال جاء النحام بن زيد وقرم بن كعب ويحري بن عمرو فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الله إلهاً غيره؟ فقال رسول الله ﷺ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بذلك بعثت وإلى ذلك أَدْعُو فَأُنْزِلَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِمْ ﴿قُلْ أَتَىٰ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً...﴾ [الأنعام: ١٩].

وفي نور الثقلين ١: ٧٠٦ في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية وذلك أن مشركي أهل مكة قالوا: يا محمد ما وجد الله رسولاً يرسله غيرك؟ ما نرى أحداً يصدقك بالذي تقول، وذلك في أول ما دعاهم وهو يومئذ بمكة، قالوا: ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم فأتانا من يشهد أنك رسول الله قال رسول الله ﷺ: ﴿اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ...﴾ [الأنعام: ١٩].

(٣) سورة هود، الآية: ١٧.

(٤) نور الثقلين ١: ٧٠٧ في أصول الكافي بسند متصل عن مالك الجهني قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله ﷺ: الآية، قال: من بلغ أن يكون إماماً من آل محمد (عليه السلام) فهو ينلر بالقرآن كما أنذر به رسول الله ﷺ، ورواه مثله العياشي عن الصادقين (عليه السلام)، وفي تفسير=

الإنذار بعدي ويعددهم من العلماء الربانيين^(١)، فلا بدّ - إذاً - للمنذر بالقرآن من بلوغ هو بلوغ العقلية القرآنية تلقياً وتطبيقاً وإلقاءً، وذلك مثلث لهندسة الإبلّاج والإنذار بالقرآن، عطفاً لـ ﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ بفاعل ﴿لَا تُذِرْكُمْ﴾.

ثمّ ﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ من المنذرين، بلغ عقلياً إذ لا تكليف للصغار والمجانين، ومن بلغه منهم طول الزمان وعرض المكان منذ بزوغه إلى يوم الدين، ومن بلغ به^(٢) عطفاً له بمفعوله «كم».

إذاً - ﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ دون تقييد أدبي بالمنذر والمنذر، أو كونه لازماً أو متعدياً، إنّه تعبير قاصد إلى مسدّس المعاني: لأنذركم به وينذركم من بلغ في مثلثه، ومن بلغ في نفسه منذراً، وبلغه هذا الوحي، وذلك من ميزات

= البرهان ١ : ٥٢٠ عن تفسير العياشي عن أبي خالد الكابلي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ...﴾ [الأنعام: ١٩] حقيقة أي شيء عنى بقوله : ﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ [الأنعام: ١٩] قال : فقال من بلغ أن يكون إماماً من ذرية الأوصياء فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله ﷺ، وعنه عليه السلام قال : علي عليه السلام ممن بلغ :

(١) تفسير البرهان ١ : ٥١٩ - العياشي عن زرارة وحرمان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الآية «يعني من بعده وهم ينذرون به الناس».

(٢) الدر المنثور ٣ : ٧ عن ابن عباس وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني من بلغه هذا القرآن فهو له نذير، وفيه أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر والنجاشي وكلّ جبار يدعوهم إلى الله ﷻ وليس بالنجاشي الذي صلى عليه، وفيه أخرج أبو الشيخ عن أبي بن كعب قال أتني رسول الله ﷺ بأسارى فقال لهم : هل دعيتم إلى الإسلام؟ قالوا : لا فخلّى سبيلهم ثم قرأ : ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأَتَذْكُرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ﴾ [الأنعام: ١٩] ثم قال : «خلوا سبيلهم حتى يأتوا مأمّتهم من أجل أنهم لم يدعوا» وفيه أخرج ابن مردويه وأبو نعيم والخطيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : «من بلغه القرآن فكأنما شافهته به ثم قرأ هذه الآية» وفيه عن قتادة في الآية أن النبي ﷺ كان يقول بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله .

وفي نور الثقلين ١ : ٧٠٧ في كتاب علل الشرايع بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن قول الله ﷻ : ﴿وَأَوْحَىٰ... وَمَنْ بَلَغْ﴾ [الأنعام: ١٩] قال : «لكل إنسان».

أقول : وفي نسخة أخرى «بكل لسان» رواه هكذا في تفسير البرهان ١ : ٥٢٠.

القرآن أن يجمع معاني عدة بلفظ واحد يتحملها^(١).

إذاً فالبالغ بالقرآن ينذر به وذلك بعد بلوغه وبلوغ القرآن إليه، والبالغ عقل التكليف ينذر به، والبالغ إليه القرآن وهو بالغ منذر به فمنذر به، فلا بد من حمل القرآن لحُدِّ البلوغ به، ثم إبلاغه إلى كل من يعقل عنه.

صحيح أن الرسول ﷺ هو الصادق الأول لهذا البلاغ المبين، ولكن الإنذار بالقرآن لا ينحصر فيه وفي المعصومين من أهل بيته الكرام ﷺ، لأنه يحمل دعوة عالمية تشمل الطول التاريخي والعرض الجغرافي.

ذلك و«كم» في ﴿لَا تُذَكِّرُكُمْ﴾ تعني مع الحاضرين زمن الخطاب كل

(١) و«بلغ» فاعلاً ومفعولاً لازماً ومتعدياً تعني المعاني التالية: من بلغ مثلي، أم تلى تلوي، من بلغ مبلغ العقل وبلغه القرآن ثم بلغ بالقرآن، فشرط الإنذار بالقرآن هو البلوغ به مبلغ الرسول ﷺ قدر المستطاع، وشرط المنذر بلوغ حد التكليف، فهنا احتمالات في جملة هذه الجملة، الصالحة منها معنية وغيرها غيرها.

ف«كم» قد تعني خطاب الحاضرين من أم القرى، أم كافة المكلفين ممن حولها، و«بلغ» عطفاً على المفعول قد تعني بلوغ المعرفة وجاء قوم لد في الوجه الأول من الخطاب، فهم البالغون مختلف مدارج العقل والعلم والمعرفة، ما بلغوا، لمحة إلى أن القرآن لا يغتم المجاهيل لأنهم يقبلونه بجهلهم، بل من بلغ ما بلغ.

و«بلغ» اللازمة في هذا الاحتمال قد تعني معه بلوغ عقل التكليف، وبلوغ حالة التقبل للحق، ثم هي المتعدية «بلغه» بين بلوغ نبي القرآن إليه، أو بلوغه نفسه إليه، أو بلوغه - إذاً - بذلك البلوغ، وهذه احتمالات ست في الأولين تصبح اثني عشر.

ثم «بلغ» عطفاً على الفاعل قد تعني نفس الاحتمالات الستة فهي مضروبة على الأولين اثني عشر آخر فالمجموع أربعة وعشرون.

وفي تقسيم آخر «من بلغ» فاعل أو مفعول والمفعول إما مفعول له أو بواسطة الجار بلغ إليه - فيه - به - وأما بلوغ الفطرة أو العقل أو العلم أو المعرفة أو بالقرآن وهي مضروبة على وجهي «كم» خمسون، وقد تعني «كم» في «لَا تُذَكِّرُكُمْ» هؤلاء القوم اللذ المجاهيل، ولكيلا يظن اختصاص الدعوة القرآنية هؤلاء المنحطين ثنهم بـ «من بلغ» عقلياً وعلمياً مهما كان علماً غالباً ولا على قمم العصمة البشرية فطرية وعقلية وعلمية.

ف«من بلغ» في احتمالات كثيرة على وجهي الفاعلية والمفعولية وعلى وجهي اللزوم والتعدية، بلوغاً في نفسه في أية مرحلة من درجاته وبلوغاً إليه وبلوغاً به.

المكلفين في وجهي الخطاب، فإن ﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ في وجه الفاعلية تجعل «كم» هم المنذرين ككل، وهي في وجه المفعولية تخص الحاضرين، فإنها من بلغه القرآن وهو بالغ لحمل التكليف بالقرآن.

كما وإن ﴿بَلَغْ﴾ تعني وجهي اللزوم والتعدي، ﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ في نفسه و«من» بلغه» وحي القرآن، ووجه اللزوم ألزم فإنه أعم فهو أتم.

والدعوة الإسلامية تتمحور القرآن لمكان آيات التذكير والإنذار بالقرآن و﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾^(١) و﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٢) وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ^(٣) ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾^(٤) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾^(٥) ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾^(٦) ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^(٧) ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً...﴾^(٨) ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾^(٩)، ذلك ولا نجد حتى لمحة في القرآن لسماح الدعوة بغير القرآن إلا طاعة للرسول وأولي الأمر لتفهّم القرآن فيما عضل من تأويل تطبيق القرآن.

وهكذا نسمع آيات الإنذار أنها تخصه بالقرآن أو بالوحي الشامل للسنّة كهامش ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾^(٩).

ومن لطيف الوفاق بين القرآن والإسلام والوحي والملائكة ويوم القيامة

(١) سورة الإسراء، الآية: ٩. (٦) سورة إبراهيم، الآية: ١.

(٢) سورة النمل، الآية: ٩١، ٩٢. (٧) سورة النحل، الآية: ٨٩.

(٣) سورة ق، الآية: ٤٥. (٨) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٥. (٩) سورة الأنبياء، الآية: ٤٥.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٧٠.

أَنْ ذُكِرَ كُلُّ (٧٠) مرة مما يلحق كأن القرآن هو الوحي كله والإسلام كله، الذي يحمله الملائكة، ثم يظهر يوم القيامة كما لمحت آية الشورى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى...﴾^(١) حيث اختص الوحي من بين الخمس بوحي القرآن.

فعدم البلوغ بالقرآن ذنب، وعدم إبلاغه ذنب على ذنب، فإن كتاب الدعوة لا ينتشر إلا بحملته البالغين به وكما أمر الرسول ﷺ: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِبِدِ﴾^(٢) ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾^(٣).

وترى كيف يبلغ القرآن العربي إلى من لا يعرف لغته؟ والجواب أن التبليغ بكل لغة واجب حملته البالغين به ترجمة له صالحة وترجماناً صالحاً. وليس من المفروض في كتاب الوحي الداعي أن ينزل بكل لسان، وإنما الدعوة والبلاغ بكل لسان هو واجب المنذرين به، كما وأن تفهمه بكل لغة هو واجب المنذرين به.

وهنا نتأكد واجب السيادة القرآنية في لغته كما في أصله، فعلى المسلمين به ككل أن يحملوا لغته جاداً صالحاً، ثم يحملوه بكل لغة بلاغاً لأهلها ككل.

﴿وَمَنْ بَلَغْ﴾ في كل حقوله لا يخلو عن منذرٍ به ومنذر به، فمن لم يبلغه القرآن بلغته غير العربي فإنما إثمه على حملة القرآن الذين لم يبلغوه بلغته، كما أن من بلغه بلغة عربية وسواه ولم تبلغه معانيه الحققة ومغازيه فإثمه على من لم يبينه، ثم الذين لم يبلغهم وهم عارفون بحجته أم عله من الله هم شركاء مع سائر المقصرين في الإثم.

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة ق، الآية: ٤٥.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٧٠.

إذا مسؤولية بلوغ القرآن ليس فقط على عواتق حملته، بل والذين يعرفون وحيه أو يحملون ثم لا يفحصون عن بالغة حجته وحالقة محجته .

فالمتحري عن الحق أياً كان عليه التحري عن بالغ حجة القرآن بكلّ الإمكانات المستطاعة له، كما على حملة القرآن أن يبلغوه إلى كل من بلغ ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١).

﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾ شهادة أنفسية: بالوجدان فطرة أو عقلية أو علمية، أو آفاقية، أم بوحى من الله؟ وكل هذه منفية تدل الآيات الآفاقية والأنفسية على خلاف هذه الشهادة الكاذبة، إضافة إلى شهادة الله بذاته وبكتابه على وحدته .

﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ بأية شهادة ﴿أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ على ضوء كافة الشهادات الصالحة الصادقة ﴿وَلِئَلَّا يَرَىٰ إِيمَانُكَ تَشْرِكُونَ﴾.

هنا ﴿لَا أَشْهَدُ﴾ دليل عدم الشريك لله وحيّاً، إضافة إلى سائر الأدلة، لأن الموحى إليه شاهد قبل كل شيء كيان الربوبية للموحي وإلا فكيف يُرسل من عنده، فكما «لا يعلم» هي من الله دليل عدم المعلوم عن بكرته لأنه يحيط علمه بكل شيء: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاتُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنُكُمْ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٢) كذلك ﴿لَا أَشْهَدُ﴾ هي من رسول الله ﷺ دليل على عدم وجود المشهود عن بكرته، «واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ورأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبداً»^(٣).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٣) نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.

ثم من يقول: «إني أقول إن صانع العالم اثنان فما الدليل على أنه واحد - يقال له: - قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك الواحد فالواحد مجتمع عليه والثاني مختلف فيه»^(١).

ذلك طرف طريف عريف من شهادة الله لهذه الرسالة السامية، ومن ثم ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ مدى معرفتهم بوحى الكتاب، حيث الوحي نمط واحد مهما تفاضلت الدرجات، كما الرسل والرسالات درجات، كما وأن هذه الكتب تحمل له شهادات:

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢):

هذه والتي في البقرة: ﴿... وَإِنَّ قَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢) شهادة كتابية ذات بُعدَيْن على هذه الرسالة السامية، فصلناها هناك فلا نعيد. فكما أن الله شهيد للرسول بنفس الرسول وقرآنه المبين و﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾^(٣) كذلك هو شاهد بسائر كتاباته بطبيعة وحيها والبشائر التي تضمها.

إذاً فهو مشحون بمثلث الشهادة الصادقة القاطعة القاصعة في هندسة الرسالة الختمية ولا ينبئك مثل خبير^(٤).

(١) نور الثقلين ١: ٧٠٧ في كتاب التوحيد بإسناده إلى الفضل بن شاذان قال: سأل رجل من الثنوية أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال: «إني أقول: ... فقال: قولك: ...».

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٦.

(٣) سورة هود، الآية: ١٧.

(٤) نور الثقلين ١: ٧٠٨ عن تفسير القمي عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ [البقرة: ١٤٦] يعني رسول الله ﷺ: ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] لأن الله ﷻ قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد ﷺ وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قوله تعالى: =

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ فقدانا لنفسياتها العاقلة وفطرياتها الكاملة، ومعرفتها الشاملة، فلم يفتقدوها لما فقدوها ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بهذا الرسول ﷺ قضية المتاركة لأثافي الإيمان ودلالاته.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢١):

أجل إنه لا أظلم ممن افترى على الله كذباً كما افترى من أهل الكتاب على الله أنه ختم بكتبهم الوحي وما أشبه ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ رسالية ورسولية كما كذبوا بآيات الرسالة المحمدية في كتبهم وفيه نفسه وفي كتابه الذي كله آيات رسالته فإنه آيته الخالدة.

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ مهما أبرقوا وعربدوا وحاولوا كل المحاولات لكل الحيل الحائلة بين آيات الله وبيناته ورسالته المدلول عليها بها.

وهنا ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ يعرف بالبعض ممن لا أظلم منهم، ومنهم: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّهِ مِنَ اللَّهِ﴾ (١) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ﴾ (٢) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (٣).

= ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ...﴾ [الفتح: ٢٩] ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ...﴾ [الفتح: ٢٩] فهذه صفة رسول الله ﷺ في التوراة والإنجيل وصفة أصحابه فلما بعثه الله ﷺ عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩]. وفي تفسير البرهان ١: ٥٢٠ قال علي بن إبراهيم: إن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: هل تعرفون محمداً ﷺ في كتابكم؟ قال: نعم والله نعرفه بالنعمة الذي نعمة الله لنا إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان والذي يحلف به ابن سلام أننا بمحمد هذا أشد معرفة مني باني قال الله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢].

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٠.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٥٧.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١١٤.

ذلك، وهذه الثلاث أيضاً راجعة إلى افتراء الكذب على الله والتكذيب بآيات الله، وهذه من محادة الله ومشاقته تعالى مهما كانت دركات كما الإيمان به درجات.

والظلم - في ثالوثه مادةٌ وحالةٌ للظالم ومحتداً للمظلوم - دركات أسفلها ظلم المفترى على الله كذباً أو تكذيباً بآياته، وليس هنا الله هو المظلوم المنتقص، إنما الحق وآيات الحق هي المظلومة، حيث الظلم هو الانتقاص ولا ينتقص عن الله شيء، فقد ظلموا أنفسهم بما ظلموا آيات الحق المبين!

ذلك ومن افترائهم الكذب على الله أنه اتخذ لنفسه شريكاً أو شركاء، وأمرهم أن يعبدوها من دون الله، ويتخذوها شفعاء عند الله، وأنه لم يوح بشيء إلى أحد، وأن الملائكة بنات الله، وأنه أحل ما أحلوه وحرم ما حرموه افتراء الكذب على الله، وأنه أمر بالفاحشة، ثم ولا يعذب اليهود والنصارى لأنهم أبناء الله وأحباءه!

ومن تكذيبهم بآيات الله تكذيب الآيات الرسولية والرسالية، وتكذيب الآيات التي تحمل بشارات بحق محمد ﷺ وما أشير من سائر الآيات.

فقد ظلموا آيات الله وظلموا ناصع الحق حين افتروا الكذب على الله، فحين يعذبهم الله بما ظلموا ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١) لأن ظلمهم - أي كان - راجع إلى أنفسهم وهم لا يفلحون وصولاً إلى بغيتهم اللئيمة، وهي واقع الظلم الانتقاص في افترائهم على الله وتكذيبهم بآيات الله، فقد ظلموا بما ظلموا أنفسهم ولم يتقصوا من الله ولا من آياته.

فلا أن الله يُنتقص بظلمهم في فريتهم عليه، لا في ذاته ولا في صفاته

أو أفعاله، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) ولا أن آيات الله تنتقص في واقعها الدلالي على الله، اللهم إلا تغطية إياها على أنفسهم وأنفس الضعفاء والمستضعفين، فهم - على أية حال - لا يُفلحون ويُفلحون، بل ويُفلحون ولا ينجون.

فكما الظلم في نفسه هو أقبح الأمور، ولا عصيان ولا تخلف إلا وهو ظلم، كذلك الافتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته هو من أظلم الظلم ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

فلا عبرة بما تراه العيون القاصرة المائرة في قريب الأمد فلاحاً للظالمين ونجاحاً، فإنه الاستدراج المؤدي إلى خسارة وأخسر وبوار أبور ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾^(٢).

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا شُرَكَائُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(٣):

﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ من موحدين ومشركين ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أيأ كان إشراكهم في ثلوثه، عبادة أوثان وطواغيت، أم انحرافاً ثنوياً أو ثالوثياً وما أشبه عن التوحيد، أم انحرافاً عن إسلام التوحيد كملامح الشرك في المسلمين في فلسفاتهم وعرفاناتهم المتحللة عن الوحي.

ذلك، ولكن مَصْبُ السُّؤَالِ التَّنِيدِ هُنَا - كأصل - هو رأس زاوية الإشراف، ف ﴿نَقُولُ﴾ لهم ﴿إِنَّا شُرَكَائُكُمْ﴾ دون شركائي، فإنهم مختلقون من عند أنفسهم دون رباط لهم بالله، أين هم حيث ﴿كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ولا بدّ لهم أن يكونوا أبرز أهل الحشر، سواء أكانوا من الآلهة الأصول كما الله! أم

(١) سورة يوسف، الآية: ٢١.

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٧.

الشفعاء، - على زعمهم - عند الله، فكيف تفضل الآلهة الشفعاء أو المحاسبون كأصول الألوهة عن محشر الحساب؟.

وترى ﴿إِنَّ شُرَكَاءَكُمْ﴾ استحالة لبروز شركائهم هناك؟ ولا بدّ من بروزهم لمشاهدة ذلك الحوار البوار! استفهام الإنكار هنا مُنصبٌ على كيان الشركاء دون كونهم كخلق من خلق الله: ﴿وَإِنَّا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ (١) ﴿فَرَلَيْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيانَا تَعْبُدُونَ﴾ (٢) لذلك وقد زُيِّلَ بينهم وزالت عنهم ألوهتهم المزعومة: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ (٣).

وهل تحشر - مع سائر أهل المحشر - الشركاء غير العاقلة كالجمادات؟ ولماذا! إنها تحشر للمقابلة، بل وتحرق حرقاً قلوب عابديها ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ (٩٨) لو كانت هَؤُلَاءِ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ (٤).

وترى هل لهم من فتنه أمام ذلك الاستجواب الحاسم القاصم؟:

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (١٠٣) انظر كيف كذبوا على أنفسهم وصَلَّ عنهم مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٤﴾:

هنا هم ﴿كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ وكذلك شركاءهم ﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيانَا تَعْبُدُونَ﴾ (٥) تكاذب وتسالب في استجواب ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ وقد فات يوم خلاص.

(١) سورة النحل، الآية: ٨٦.

(٢) سورة يونس، الآية: ٢٨.

(٣) سورة القصص، الآية: ٦٤.

(٤) سورة الأنبياء، الآيتان: ٨٩، ٩٩.

(٥) سورة يونس، الآية: ٢٨.

إن يوم القيامة مواقف لكلٍّ حكمه دون تضاد ومنها «ثم يجتمعون في مواطن أخرى فيُستنطقون فيه فيقولون ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكلِّ معصية كانت منهم ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيء»^(١).

وترى كيف يكذبون على أنفسهم وهو في العمق كذبٌ على الله في استجوابهم قضية شركهم؟ وذلك يوم ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾^(٢) ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾^(٣) ! إنهم في ذلك الموقف يتكلمون بكذبهم حيث هم مأذونون فضحاً لهم بما يكذبون ف «إن الله يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال حتى يقول أهل الشرك : ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾»^(٤).

(١) نور الثقلين ١ : ٧٠٨ في كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يذكر فيه أحوال أهل المحشر وفيه.

(٢) سورة النبأ، الآية : ٣٨.

(٣) سورة النازعات، الآية : ٣٦.

(٤) المصدر عن تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إن الله يعفو» . . . وفي تفسير البرهان ١ : ٥٢٠ عن تفسير العياشي عن أبي معمر السعدي قال : أتى علياً عليه السلام رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني شككت في كتاب الله المنزل فقال علي عليه السلام : ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ فقال له الرجل : إني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً وينقض بعضه بعضاً؟ فقال : هات الذي شككت فيه فقال : لأن الله يقول : ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [التكوير : ٢٨] ويقول حيث استنطقوا قال الله : ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام : ٢٣] ويقول : ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [المنكوت : ٢٥] ويقول لا : ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ﴾ [ص : ٦٤] ويقول : ﴿لَا تَخْضِبُوا لَدَيْ﴾ [ق : ٢٨] ويقول : ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنصِتُ أَجْلُهُمْ يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس : ٦٥].

فمرة يتكلمون ومرة لا يتكلمون ومرة ينطق الجلود والأيدي والأرجل ومرة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، قال : فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له علي عليه السلام : إن ذلك =

ذلك، وأما الكذب الذي به يحتجون على الله فلا، ولا حتى سؤالهم الكذب بسؤالهم الخاوي حين يسألون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (١٧) قَالَ أَخَشُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٨﴾ (١).

ذلك بالنسبة للمشركين الأصلاء الرسميين، وأما الموحدون الذين تخلفوا عن شرعة التوحيد تخلفاً مآً عقدياً أو عملياً، فقد تكون لمقاتلتهم صحة ما إذ لم يكونوا وثنيين، ولكنهم - أيضاً - يُعتبرون من المشركين مهما بان بينهم بون.

والشرك المتفرع يعم الشرك الكتابي، والتجسيم والمشاقة في الرسالة الربانية أو الخلافة المعصومة إلى المرسومة بالأهواء والآراء (٢).

= ليس في موطن واحد وهي في موطن في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة فجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن يتعارفون فيه فيكلم بعضهم بعضاً ويستغفر بعضهم بعضاً من الذين بدت منهم المعاصي في دار الدنيا وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا والمستكبرون منهم والمستضعفون يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم ببعض ثم يجتمعون في موطن يفر بعضهم من بعض وذلك قوله: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْكَافِرُ مِنْ آيَةِ رَبِّهِ وَآيَةُ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ سَاءُ يُنْبِئُ﴾ [عبس: ٣٦-٣٧] إذا تعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا ﴿لِكُلِّ الْأَصْوَاتِ مَدَّتْ لَأَهْلِ الدُّنْيَا لِأَذْهَلَتْ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ عَنْ مَعَايِشِهِمْ وَانْصَدَعَتْ قُلُوبُهُمْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَزَالُونَ يَكُونُونَ حَتَّى يَكُونَ الدَّمُ ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِي مَوْطِنٍ فَيَسْتَنْقِطُونَ فِيهِ فَيَقُولُونَ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مَشْرِكِينَ وَلَا يَقْرُونَ بِمَا عَمِلُوا فَيَخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَيَسْتَنْقِطُ الْإِيدِي وَالْأَرْجُلُ وَالْجُلُودُ فَتَنْطِقُ فَتَشْهَدُ بِكُلِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَرْفَعُ عَنْ أَلْسِنَتِهِمُ الْخَتَمَ فَيَقُولُونَ لَجُلُودُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ فَتَقُولُ: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فُصِّلَتْ: ٢١] ثم يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلائق فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ويجتمعون في موطن يختصمون فيه ويُدان الخلائق من بعض وهو القول وذلك كله قبل الحساب فإذا أخذ بالحساب شغل كل امرئ بما لديه نسال الله بركة ذلك اليوم.

(١) سورة المؤمنون، الآيتان: ١٠٧، ١٠٨.

(٢) نور الثقلين ١: ٧٠٨ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حديث طويل =

وترى كيف أصبح كذبهم على أنفسهم هناك فتنهم؟ لأن الفتنة هو إخلاص الحق عن شوب الباطل كما تفتتن الذهب الخليط لتصبح من الخالص، فهم لم يكن لهم إخلاص لأنفسهم في ذلك الموقف الحاسم إلا كذبهم على أنفسهم: ﴿وَاللَّهُ رَئِيًّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ فالحقيقة التي تجلت عنها وتبلورت فيها ﴿فَتَنُّهُمْ﴾ هي تخليهم عن ماضي شركهم كله وإقرارهم بربوبية الله الوحيدة غير الوهيدة، ولكن قد فات الأوان!

﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَا يَرَوْنَ كُلَّ عَايَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٥):

هذه مع ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تُفْعَلُ عَلَى النَّارِ﴾^(١) هما صفحتان متقابلتان من صحيفتي الأولى والأخرى، يرتسم في أولاهما العناد والإعراض وفي آخرها الندم والحسرة، يرسمها القرآن الآن، خطاباً للفطر الجاسية هزاً لها تساقطاً للركام الذي ران عليها، علّ مغاليقها الصلدة تنفتح وتفيء إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان.

﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ دون تدبر وتذكر، فإن «إلى» هنا لامحة إلى ظاهر الاستماع دون واقعة، حيث الاستماع الحق متعدي بنفسه كـ ﴿فَبَيَّرَ عِبَادَ﴾ (٧)

= يذكر فيه أحوال يوم القيامة وفيه: ثم يجتمعون في مواطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، وهؤلاء خاصة هم المقرون في دار الدنيا بالتوحيد فلم ينفعهم إيمانهم بالله تعالى لمخالفتهم رسله وشكهم فيما أتوا به عن ربهم ونقضهم عهدهم في أوصيائهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير فكذبهم الله فيما انتحلوه من الإيمان بقوله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام: ٢٤].

وفيه عن تفسير القمي وروضة الكافي عن الصادقين عليه السلام في الآية قال: يعنون بولاية علي عليه السلام.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٢٧.

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿٧٨﴾ ^(١) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ ﴿٧٩﴾ ^(٢).

فالمستمع القول له أذن واعية صاغية، والمستمع «إلى» هو من الصَّمَّ عن استماع الحق المبين: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ ^(٣) ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتِ رِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدُمُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نَقُورًا﴾ ^(٤) ﴿فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ ^(٥) ^(٦).

وهنا أكنة القلوب ألا تعي القرآن، ووقر الآذان ألا تسمع مهما استمعت، هما من الجزاء الوفاق يوم الدنيا ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ^(٥) استدراجاً فيما هم درجوا فيه من ضلال، ضلالاً على ضلال.

فالأكنة هي الأغلفة النفسية التي تحول دون تفتح القلوب المقلوبة بما قلبوها، والوقر هو الصم الذي يحول دون آذانهم أن تؤدي واجب السمع إنسانياً.

فهذه نماذج شريرة من البشرية المعاندة التي ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ^(٦).

فلما ترك هؤلاء الأوغاد المناكيد فقه قلوبهم وإبصار أعينهم وسمع آذانهم

(١) سورة الزمر، الآيتان: ١٧، ١٨.

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٢٩.

(٣) سورة يونس، الآية: ٤٢.

(٤) سورة الإسراء، الآيتان: ٤٦، ٤٧.

(٥) سورة الصف، الآية: ٥.

(٦) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١).

أترى ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾^(٢) اعتذار صادق بما ختم الله عليها فهم يحتاجون؟ كلا وإنهم محجوجون بما أجابهم الله ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

فلم تكن غُلف قلوبهم بدايةً من الله حتى يحتاجوا، إنما هو لعن من الله بكفرهم أن أزاع الله قلوبهم لما زاغوا.

ولأن ثالث وقر الآذان وغشاوة الأعين وأكنة القلوب، سدت عليهم منافذ الدرك إنسانياً مهما أدركوا دركات الحيوانية النحسة، لذلك:

﴿وَأَنْ يَرَوْا كُذَّابًا﴾ رؤية بالبصر أو بالبصيرة ﴿لَا يُؤْمِنُوا بِهِ﴾ لمكان مضاعف الوقر والكن والغشاوة ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ كأبي جهل وأضرابه من آباء الجبهالات ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

فهم لا يجيئونك مفتوحى الأعين والآذان والقلوب ليتدبروا ما تقوله من وحي ربك، ولكن ليجادلوك التماساً لأسباب الرد والتكذيب، والتحريف والتجديف، ومنها ﴿إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وأباطيلهم وخرافاتهم التي سطورها: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أكتنّبها فهي ثمل على بكرة وأصيلًا ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَ غُفُورًا رَحِيمًا﴾^(٤).

فمعالم السر في السماوات والأرض التي يحويها القرآن العظيم، فضلاً عن معالم الواقع العلن، تدل أصحاب السر الرباني والعلن أن لن يكون

(١) سورة البقرة، الآية: ٧.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٨٨.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٨٨.

(٤) سورة الفرقان، الآيتان: ٥، ٦.

القرآن من منتوجات التعقلات والتفلسفات البشرية، فضلاً عن أساطير الأولين.

فقضية وحي القرآن هي من القضايا التي قياساتها معها، دون حاجة له إلى برهان سوى نفسه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِيَّاكَ فِي ذَٰلِكَ لَرِجَاءٌ لَّرَحْمَةِ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾﴾^(١) ذلك!:

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾﴾:

﴿وَهُمْ﴾ أولاء المفترون على الله الكذب، المكذبون بآياته، الذين على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر، المفترون على القرآن أنه من أساطير الأولين، هؤلاء حين يستمعون إليك ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ من سواهم من المستضعفين وسواهم، كما وهم أنفسهم ﴿وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ ظلمات بعضها فوق بعض ﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ﴾ بالمال ﴿إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ إذ يخيل إليهم أنهم يهلكون المؤمنين به الصادقين، فهم - رغم أنهم - ليسوا لينأوا عنه بنهيهم أو الضعفاء، فإنهم هم أنفسهم في ضلال، أو أنهم يهلكون القرآن بدعوته وداعيته، وليس القرآن ليهلك بما هم ينهون عنه وينأون عنه:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٤﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾﴾^(٢).

وترى ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ يحتمل النهي عن أذاه لتصدق الرواية المختلفة أنها

(١) سورة العنكبوت، الآيتان: ٥١، ٥٢.

(٢) سورة التوبة، الآيتان: ٣٢، ٣٣.

نازلة في أبي طالب رحمه الله حيث كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله ﷺ ويتباعد عما جاء به (١).

﴿وَهُمْ﴾ يعني - ككل - المشركين المفترين المكذبين الذين كانوا يؤذونه حياتهم، ويتربصون به كل دوائر السوء.

ثم و﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ كما و﴿وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ﴾ هما في مصب الظم والتنديد على سواء، كما و﴿وَلَنْ يُّهْلِكَ مِنْهُمْ﴾ يهددهم بالهلاك بما و﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ﴾.

(١) الدر المنثور ٣: ٨ - أخرج جماعة عن ابن عباس في الآية قال: «نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين»... وعن القاسم بن مخيمرة في الآية قال مثله... ولا يصدق به، وعن عطاء ابن دينار في الآية قال مثله... وينأى عما جاء به من الهدى. وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به وينأون عنه يتباعدون عنه، ومثله عنه من طريق العوفي وعن محمد بن الحنفية وعن مجاهد وعن قتادة. فالروايتان متعارضتان ولا تقبل الآية إلا الثانية، والأولى معروضة عرض الحائط. ذلك ولقد أجمع أئمة أهل البيت ﷺ على إيمان أبي طالب ﷺ، وفيه روايات تبلغ حد التواتر ومنها ما رواه ابن عمران أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ فقال: ألا تركت الشيخ فأتيه؟ وكان أعمى، فقال أبو بكر: أردت أن يأجره الله تعالى والذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحاً مني بإسلام أبي التمس بذلك قرّة عينك فقال ﷺ: صدقت.

وروى الطبري بإسناده أن رؤساء قريش لما رأوا ذب أبي طالب عن النبي ﷺ اجتمعوا عليه وقالوا: جئناك بفتى قريش جملاً وجوداً وشهامة عمارة بن الوليد ندفعه إليك وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا فنقلته فقال أبو طالب: ما أنصفتُموني تعطوني ابنكم فأغذوه وأعطيكُم ابني فتقتلونه بل فليات كل منكم بولده فأقتله وقال:

منعنا الرسول رسول المليك ببيض تلاًلاً كلمع البروق
أذود وأحمي رسول المليك حماية حام عليه شفيق
وأقواله وأشعاره المصرحة بإيمانه كثيرة لا تحصى ومنها:

ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط في أول الكتب
ومنها:

ألا إن أحمد قد جاءهم بحق ولم يأتهم بالكذب

ومن ثم لم ينه عنه - فيما يختلقون من إضافة النأي عنه - إلا أبو طالب وعوداً بالله، فكيف يقول ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ ولو أن ﴿وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ هم غير من ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ لتساقط النظم إلى أسفل دركات الركافة، وماهية إلا قضية بغضهم لأبي طالب رحمه الله، لأنه أبو علي ﷺ!.

وترى ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ تختص بهؤلاء المشركين، ولا تشمل معهم هؤلاء المسلمين! الذين ينهون عن القرآن باعتذار أنه لا يفهم، وأن التدبر فيه لتفهمه تفسير له بالرأي، وكما هم يناون عنه، فأصبحت الحوزات العلمية خلواً عن القرآن كأصل حيث يجب أن تتبناه كل الحوزات الإسلامية في كل الإسلاميات عقيدية وفقهية وفلسفية وسياسية أماهيم من حيوياتهم؟!.

وكل نهى عن القرآن ونأي عنه - أيأ كان ومن أي كان وأيان - قضيته هلاك الأنفس الناهية النائية، فالناهي عن القرآن والنائي عنه أيأ كان هالك كما أن علومه حلوم هالكة حالكة.

وهنا المنهي عنه والمنتهى عنه هو القرآن وهو رسول القرآن، ولكن القرآن هو الأصل الخالد طول حياة التكليف منذ بزوغه إلى يوم الدين، فالنهي والنأي عنه، نهى ونأي عن الرسول، كما النهي عن الرسول والنأي عنه، نهى ونأي عن القرآن، والنهي عن القرآن أنحس من النهي عن رسول القرآن.

فقرآن محمد ومحمد القرآن هما اللذان يبنيان صرح الإسلام، فالمفروض أن تتبناها الحوزات الإسلامية، فالقرآن إمام محمد ﷺ وهو أمامه، هما المحوران الأصيلان للأمة الإسلامية في قرونها دون فصال اللهم إلا فصلاً عن أصل الإسلام وأثافيّه.

﴿وَلَوْ رَزَقْنَاهُ إِذْ وَفَّقْنَاهُ عَلَى النَّارِ لَفَعَلْنَا لَوْلَا يَلْتَمِنَا لُزْدٌ وَلَا يُكَذِّبُ بِكَايَتِ رَبِّنَا وَلَكُونُ مِنَ

ذلك المشهد هناك خزيًا واستخذاءً وانتداماً يقابل مشهد الإعراض هنا والجدال والنهي والنأي وأين مشهد من مشهد؟! .

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ يا رسول الهدى ﴿إِذْ وَقَفُوا﴾ هؤلاء الناهون عنه والناؤون عنه ﴿عَلَى النَّارِ﴾ التي أججوها على القرآن ورسالتك القرآنية، بروزا لملكوته يوم الدين ﴿فَقَالُوا﴾ لما رأوها متندمين متحسرين ﴿يَلَيِّنَا نُرَدُّ﴾ إلى حياة التكليف ثم ﴿وَلَا تَكْذِبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

وترى ﴿وَقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ تعني وقوفهم عندها؟ وعبارته الصالحة «وقفوا عند النار»! أم وقوفهم في جوف النار؟ وعبارته ﴿وَقِفُوا﴾ - أو - «ادخلوا في النار»! أم وقوفهم فوق النار؟ وعبارتهم عبارته! أم وقوفهم على حقيقة النار تعريفاً بها لهم عريقاً عريقاً دخلوها أو لمّا؟ وهو الصالح لعناية ﴿وَقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ مهما عنيت معه المعاني الأخرى جمعاً بين الوقوفات .

﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢٨) :

﴿بَلْ﴾ لا طائل تحت قول قائلهم ﴿يَلَيِّنَا نُرَدُّ وَلَا تَكْذِبْ...﴾ (١) ﴿بَلْ﴾ خلاف ما يدعون أنهم لم يكونوا مشركين، وخلاف ﴿مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ﴾ الموت من عبادتهم وأعمال دون ذلك ﴿بَلْ﴾ لا يريدون الرجوع إذ يعلمون من أنفسهم استمرارية الكفر، فإنما خوفهم من النار التي وقفوا عليها مناهم ذلك التمني كاعتذار .

وجملته أنهم كانوا مفترين على الله مكذبين بآيات الله مهما كانوا يظهرون واجهة من الإيمان وآمن من أهل الإيمان، يخفون في زعمهم الكفر مظهرين أنه إيمان! .

ولأن الإخفاء هنا هو طليقه عارفين وغير عارفين، فمنه إخفاء النار التي كانوا يؤججونها يوم الدنيا وبصرهم عنها كليل، وهناك ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٢٢) - ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢).

ومنه إخفاء الحق على المستضعفين وإظهاره مظهر الباطل ف ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ (٣) ومنه ما كان يخفيه المنافقون من باطن الكفر متظاهرين بالإيمان ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾ (٤) وعلى الجملة ﴿بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ﴾ من سيئات أو من الحقائق يوم الدنيا، وما كانوا يخفون يوم الدين من إشراكهم، وما كانوا يخفون من أعمالهم زعمًا أنها لا تبقى، فإنه ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ (٥) فقد تشمل ﴿يُخْفُونَ﴾ كل إخفاء شريّر عن أنفسهم أو غيرهم أم عن الله في زعمهم، فلا تخفى يومئذ خافية إذ تبدى السرائر.

﴿وَلَوْ رُدُّوا﴾ ومحال أن يردوا إلى حياة التكليف ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ لا «إلى ما نهوا عنه» - فقط - من سيئات، بل لكان عودهم لما نهوا عنه حتى يستزيدوا من عنادهم، فللآلام هنا دور حاسم لمتخيل إيمانهم وصالحاتهم، أن ردهم لا ينتج إلا عودهم لهدف استزادة واستدامة ما نهوا عنه ﴿وَلِئَلَّاهُمْ لَكَنُذُوبٌ﴾.

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) سورة الجاثية، الآية: ٣٣.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٥٤.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

أجل «وإن الله ليعلم ما لو كان كيف هو كما يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن فإنه بكل شيء عليم»^(١).

وترى إذا كانت الرجعة إلى حياة التكليف مستحيلة - إذاً - فما هو دور الرجعة في دولة المهدي عليه السلام ؟

إن بين الرجعتين لبوناً شاسعاً، فالرجعة الكائنة هي قبل يوم القيامة، وهي ليست لاستدراك الطالحات بالصالحات التي أحيلت و﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ وأما الصالحون من الراجعين فهي لهم حظوة ونصرة للقائم عليه السلام.

فالمنفى - كلمة واحدة - من الرجعة في حياة التكليف هي التي يظن الراجع أو يدعي بقوله: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾^(٢) حيث الجواب ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾^(٣) - ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾﴾^(٤).

والمُثبت كما في لمحات أو تصريحات لآيات هو رجوع من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً، رجعة مفروضة، أو المتوسطين في الإيمان وهو رجعة بالاستدعاء، والمرفوضة هي رجعة المتطلبين إياها استدراكاً لما كفروا، سواء أكانت من البرزخ كما في آيات، أم من القيامة كما في أخرى وهذه منها.

(١) نور الثقلين ١: ٧٠٩ في عيون الأخبار بإسناده إلى الحسين بن بشار عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: سألته أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ فقال: إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء قال عليه السلام: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْخِشُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الباقية: ٢٩] - وقال لأهل النار: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨] - فقد علم الله عليه السلام أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

(٤) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

ذلك، ومن ثمَّ استحالة أخرى للرجعة من القيامة إلى الدنيا حتى للصالحين، أن قضيتها تحوّل الآخرة إلى الدنيا رجوعَ القهقري.

وترى كيف ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ والتمني إنشاء وليس إخباراً، فقد تمنوا أن لو ردوا لم يكذبوا ويكونوا من المؤمنين؟ ولكنه إنشاء يتضمن الإخبار، فإن تمني أمرٍ ليس إلا التصميم عليه إن فسخ المجال، ولكنهم كاذبون في تمنيه الكذب «وإنهم ملعونون في الأصل»^(١).

(١) نور الثقلين ١: ٧١٠ عن تفسير العياشي عن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية: أنهم ..

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٢٩) وَلَوْ تَرَى إِذْ
 وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
 السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْشَرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى
 ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ
 الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ
 كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا
 مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ
 عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي
 السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ
 يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٢٩) :

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ

عَلِمَ إِنْ مُمْ إِلَّا يَطْنُونَ ﴿١﴾ - ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ﴿٢﴾.

لقد تحدثنا عن الآيتين الأخريين في مجالتهما بما يحلق على الآيات الثلاث فلا نعيد، إلا أن آية الجاثية هي الوحيدة بين هذه الثلاث وبين سائر الآيات التي تتحدث عن حصر الحياة في هذه الأدنى، وحيدة في استعراض مذهب الماديين الناكرين لأصل المبدأ، وهم أنحس وأركس من المشركين.

ذلك! ولكن الحياة في العقلية والتصور الإسلامي السامي تمتد طويلاً في الزمان وعرضاً في الآفاق وعمقاً في العوالم وتنوعاً في الحقيقة، دون أن تقف في حيوتها الدانية الفانية كما يتقوله الماديون والمشركون وأضرابهم.

صحيح أن المسلمين مشتركين في نكران المعاد، وبذلك هما مشتركان في نحوسة العقيدة ويبوستها، ولكن الأكثرية الساحقة - في ثاني المسلمين في الطول التاريخي - التي جعلت مصب التنديد والاعتراض في كثير من الآيات هم المشركون.

أو يقال إن الإشراك بالله مع الاعتراف به هو - في واجهة - أنحس من نكران وجود الله، لأنه تسوية بين الله وخلقه، بل وتفضيل له عليه تعالى في واقع الحياة العقيدية والعملية، مهما كان نكران جوده تعالى أنحس من واجهة أخرى.

ذلك، وفي الحق إن تصور اختصاص الحياة بهذه القصيرة الدانية، يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة.

فهذه الآفاق الضيقة في كل أمادها وأبعادها - هنا - التي تلتصق الإنسان

(١) سورة الجاثية، الآية: ٢٤.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٣٧.

وتخلده إلى الأرض، اختصاصاً لتصوره بالمحسوس منها كالبهيمة المربوطة همّها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، وهذه الرقعة الأرضية الضيقة زماناً ومكاناً التي تطلق السّعار البهيمي في النفس والتكالب على المتّع المحدودة والعبودية لها، كما تطلق الشهوات من عقالها تعربد وحدها بلا كايح ولا هدنة ولا أمل في تعريض، وهذه الأنظمة المادية الحيوانية التي تنشأ في الأرض منظوراً فيها إلى هذه الحياة القصيرة القاصرة الحيوانية، بتصارع الطبقات والأجناس، انطلاقاً في الغابة كالوحوش والغيلان كما نشهده اليوم في الحياة الراقية المتحضرة للجاهلية الحاضرة.

هذه وتلك كان الله يعلمها كلّها، ولذلك يؤكد مراراً وتكراراً على مستقبل الحياة الخالدة للإنسان وكافة المكلفين ليأخذوا حذرهم عن الحياة الدنيا ومتاعهم منها للأخرى.

هذه واجهتهم الجاهلة القاحلة في حياة الغفلة والنشوز، ومن ثم واجهة تضادها يوم النشور:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾:

هناك ﴿إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ﴾^(١) في دار القرار بعدما استغفلوا عنها في دار الفرار، وهنا ﴿إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ وقوفاً على حقه بربوبيته التي قضيته الضرورية عدلاً وفضلاً ورحمة منه إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة يوم الحساب.

﴿يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ شأؤوا أم أبوا ولات حين فرار أو إنكار، بعد ﴿إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ يوم الدنيا وهم منكرون، وأين وقوف من وقوف؟!.

والوقوف على الرب وقوفاً على ربوبيته هو من لقاء الله، فهو يوم الدنيا فرضٌ هيا الله أسبابه، ثم هو يوم الأخرى لا مرد عنه، ولكنه باستثناء القرب الزلفى، حيث الكافر - هناك - بعيد عن الله كما هنا، والمؤمن قريب إليه هناك كما هنا وفيه مزيد وكما وعد ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(١).

﴿... أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾؟ وقد وقفتم الآن عليه، وكنتم واقفين من ذي قبل ولكنكم كذبتُم به جاحدين: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُتُوًّا﴾^(٢).
﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ الذي وقفنا عليه الآن مهما كنا به كافرين ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

ذلك وليس الوقوف على الرب هنا أو هناك حيطة عليه علمية ومعرفية فضلاً عن الحسية، إنما هو الوقوف على ربوبيته قدر المستطاع هناك، كما هو المفروض هنا، فمعرفة الله وعبادته والزلفى إليه كلها وقوف على الرب دون إيقاف على حيطة ما في أي حقل من حقولها، ف ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٣) و ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾^(٤).

ومهما كان الوقوف على الرب بربوية التكليف والجزاء هنا في غطاء وغشاء، فليس للوقوف عليه هناك غشاء وغطاء ﴿فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَرِيدٌ﴾^(٥).

وهناك مصبُّ الوقوف على ربهم هو ربوية الجزاء، كما تلمح لها ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾.

(١) سورة ق، الآية: ٣٥.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٣) سورة طه، الآية: ١١٠.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

(٥) سورة ق، الآية: ٢٢.

وترى كيف يكلمهم الله هناك: أليس هذا بالحق؟ ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١)!.

التكليم الرباني المنفي هو الذي فيه تزكية لهم ورحمة وهو من ثوابهم وزلفاهم، وأما تكليم التنديد وهو من عذابهم فهو وارد ورد العذاب الشديد.

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُونُ﴾^(٢):

هنا وفي عديدة أخرى ﴿بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ وهناك في أخرى «لقاء الرب» وطبعاً كما هما مشتركان في أصل المعني من اللقاء قد يختلفان في قسم من حواياه وزواياه وبينهما عموم مطلق^(٢).

ومن الضروري في هذا البين أن لقاء ذاته تعالى مسلوب على الإطلاق إذ لا حد له ولا زمان ولا مكان ولا حلول ولا اتحاد في الذات، فلقاؤه لنا معرفياً بمعنى إدراكه والحيطة العلمية أو المعرفية به، إنه مستحيل حيث المحدود لن يحيط باللامحدود بأية حيطة.

ثم اللقاء الممكن والمفروض هو بين لقائنا إياه ولقاؤه إياناً، وقد يتحملهما لقاء الله ولقاء الرب في وجهي الإضافة إلى المفعول والفاعل، أننا نلاقيه وهو يلاقينا.

فلقاؤه خلقه ككل في واجهة العلم والقدرة والرحمة الرحمانية العامة هو

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٤.

(٢) من لقاء الله الوقوف على الرب بربوبيته وقوفاً معرفياً قدر الإمكان وكما تدل عليها الآيات آفاقية وأنفسية، وقد يلاقي الله بألوهيته دون ربوبيته ولكن لقاء ربوبيته يلزم لقاء ألوهيته من ذي قبل.

لزام الخلق ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾^(١) في هذا المثلث ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٢) ولا يعني لقاءهم بذاته في زمان أو مكان أو أيّاً كان حيث لا يحويه زمان ولا مكان، فالمعية في لقاءه خلقه لا تعني إلا القيومية بكلّ قواماتها.

ولقاء خلقه إياه في كلّ ما لديهم فقراً ذاتياً وأفعالياً وصفاتياً إليه - كذلك - لزأماً كياننا، فإنهم متعلقون بالله تعلق اللاشيء بكلّ شيء، فلنا أن نلاقيه معرفياً فعبودياً فزلفى فثواباً أجلاً وعاجلاً، فطرياً وعقلياً وعلمياً وشرعياً.

ثم هناك لقاء له إيانا بربوبة التكليف هنا في شرائعه وبربوبة الجزاء هناك بالحساب والثواب والعقاب، ولقاء لنا إياه فيهما حيث نرّى بهما.

ولقاء له آخر - على ضوء ربوبة التكليف - إيانا، أن يقربنا إليه زلفى معرفياً وعبودياً، ثم جزاءً لنا وفاق ولديه مزيد هناك معرفياً وثواباً، وهذا على قدر لقائنا إياه ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٣).

والتكذيب بلقاء الله يعم كلّ هذه اللقاءات في مثلث النشآت، فمن مكذب بلقاء الله، نكراناً لألوهيته كما الدهريون، أو مكذب بلقاء الرب نكراناً لربوبيته الوحيدة تكليفاً وجزاءً، وثالث يكذب بأن عبادته وحده على معرفته ومعرفته على عبادته تسبب لقاءه معرفياً هنا زلفى، وثواباً في كلّ جنباته في الأخرى.

فهذه قيلة عليلة أن معرفة الله مستحيلة، فالإقرار به مستحيل فضلاً عن عبوديته، فكيف يصدّق من لا يُعرف، وكيف يُعبد من لا يصدّق بما لا يُعرف؟.

(١) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.

حيث المعرفة المنفّية هي المنهية المرفوضة، والمعرفة المثبتة الممكنة للمخلوق على مراتبهم، هي مفروضة، ولا نصيب لنا في معرفته إلا جانب السلب مع إثبات الأصل أنه: موجود لا كوجوداتنا، قادر لا كقدراتنا...

ثم «لقاء الله» هو لقاءه إيانا ولقاءنا إياه في ألوهيته، و«لقاء الرب» هو اللقاءان في ربوبيته، ولأن ألوهيته وربوبيته فرقان لا يتفاصلان، فنكران كل هو كنكران الآخر، فالناكر لربوبيته ناكر لألوهيته، كما الناصر لألوهيته هو - طبعاً وبأولى - ناكر لربوبيته.

تقوى الله هنا سبب صالح للقاءه تعالى برحمته الخاصة: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١) لقاء في الدارين: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٢).

وآيات لقاء الله ولقاء الرب - التي تعني كأصل لقاء يوم الله ويوم الرب، مهما عنت سائر اللقاء بضمه - كثيرة منبئة في سائر القرآن سيراً أدبياً مزيجاً، ومن أبرزها: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَآبَ﴾^(٣).

وليس رجاء ذلك اللقاء إلا بواقع اللقاء يوم الدنيا في كل حلقاته المستطاعة، وبين اللقاءين عقيدياً عموم مطلق، فالراجي لقاء الله في الأخرى محقق لقاءه في الأولى، وليس كل محقق لقاءه في الأولى راجياً لقاءه في الأخرى، كالذين لا يؤمنون باليوم الآخر من موحدين ومشركين، فإنما اللقاء الصالح هنا يخلف رجاء اللقاء قدره هناك.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٥.

فمن حظي حظوة لقاءه تعالى رباً في الأولى فقد رَجى لقاءه رباً في الأخرى، ولكن ملاقيه إلهاً - فقط - لا رباً كما يحق، قد لا يرجو لقاءه هناك رباً وهؤلاء كثير: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يَلْقَآئِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ﴾^(١) - ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُونَ﴾^(٢) إنما لقاءه تعالى في الأخرى هو قدر لقاءه في الأولى اللهم إلا في الثواب فإنه قضية فضل الله.

ف ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ في أية دركة من دركات تكذيبهم، ولا سيما لقاء ربوبيته يوم الجزاء مهما اعتقدوا في وحدته إلهياً وربوبياً، فضلاً عما أنكروه من ملحدين ومشركين ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ إذ ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً﴾^(٣) ولكن أين بغتة عامة تحلق على فريقَي الإيمان والكفر، وبغتة خاصة لمن ينكرونها، فهي - إذاً - لهم مباغتة مضاعفة.

ذلك فغير المؤمنين ككلّ يشملهم التنديد المديد في ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ فالمادي ناكِر لقاءه نكراناً لكونه، استبدالاً للمادة بالله، والمشرِك ناكِر لقاءه كما هو واحد لا شريك له، كما هما ناكِران لوحيه الرسالي وليوم الجزاء، والكتابي المنحرف عن توحيده أو وحيه أو جزائه هو ثالث ثلاثة، فنكران كل لقاء لله وللرب فيما يجب أو يجوز خسران، وتصديقه نفع وإيمان، والمحور الأصيل الذي ليس له بديل في واجب اللقاء هو حياة الحساب يوم الحساب.

﴿قَالُوا يَخْسِرُنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا فِيهَا﴾ تقصيراً في الاعتقاد بها فقصرنا - إذاً -

(١) سورة الروم، الآية: ٨.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٤.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

في سائر عقائدنا وأعمالنا، وقدير جمع ضمير التأنيث - إضافة إلى الساعة - إلى الدنيا حيث فرطوا فيها بجانب الله، إذ لم يتزودوا في ساعة الدنيا لساعة لقاء الله برزخاً وللأخرى.

﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ أنفسهم حيث ﴿وَلَا تُزِدُ وَازِرَةً وَزِدَ أُخْرَى﴾^(١) ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُونُ﴾ تقصيراً في يوم لقاء الله، وهم في حملهم أوزارهم كالدواب الموقرة بالأحمال وأضل سبيلاً، فإن حمل الدواب هو لصالحها وصالح أصحابها، وحمل هؤلاء طالح لطالح حالهم ومآلهم.

وهنا ﴿يَحْصَرُنَا﴾ بما يرون من منازل الثواب والعقاب، لا سيما على حدّ المروي عن الرسول ﷺ: «الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة في الجنة فتلك الحسرة»^(٢).

ذلك والحسرة يومئذ تحيط بأهلها لحدّ سمي ذلك اليوم يوم الحسرة: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) - ﴿وَأَنْبِئُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بُعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^(٤) أن تقول نفس بحسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّخريين^(٥) ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾^(٥) - وترى ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾ هنا هو فقط لقاء الآخرة؟ فماذا تعني ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ وهم لا يكذبون به في البرزخ!

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

(٢) الدر المنثور ٣: ٩ - أخرج جماعة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ...

(٣) سورة مريم، الآية: ٣٩.

(٤) سورة الزمر، الآيتان: ٥٥، ٥٦.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٦٧.

إنه لقاء الله يومي الجزاء، ف ﴿حَقَّ﴾ لمن هو حي عند قيام الساعة هي منتهى الغاية لتكذيبهم أولاً، ولمن هو ميت قبله فالموت هو منتهى غايتهم. فقد ﴿كَذَّبُوا بِإِلَهِ اللَّهِ حَقَّ﴾ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَقْتَةً ﴿ساعة الموت وساعة القيامة.

ولكن الحسرة الحاسرة الأصلية الحاصرة هي التي تحصل لأهلها يوم الآخرة حيث ﴿يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ الْأَوَّلُ﴾ ^(١) ذلك!:

﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ :

﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ - وهي الدانية دنيئة ودنواً - حياة ﴿إِلَّا لَعِبٌ﴾ هو للطفولة ﴿وَلَهُوَ﴾ هو لأشباه الطفولة وأضل سبيلاً حيث يلتهبون بها عما يعنى إنسانياً وإيمانياً ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ من الدنيا، لمن؟ ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ دون الذين يطغون، فإن الدنيا خير لهم من الآخرة، فالدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أخذاً لهذه الحقائق المعقولة، لأن عقولكم معقولة بعقالات الهوى.

وترى الحياة الدنيا - وهي مدرسة الصالحين ومبعثة المرسلين - هي - فقط - لعب ولهو، فأين يحصل - إذاً - ثواب الله يوم الآخرة لولا الحياة الدنيا؟.

هذه الحياة لها واجهتان اثنتان، دنيا دنية هي للذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ودنيا عالية هي للمطمئنة نفوسهم بالله، فالدنيا لهم مدرسة ومكرسة ومزرعة للآخرة، فالمؤمن دنياه آخرة لأنها مزرعة الآخرة، والكافر آخرته دنيا لأن دنياه مزرعة الآخرة.

إذاً فدنيا المتقين هي الحياة الأدنى دنواً إليهم، وهي في نفس الوقت

لهم حياة عالية تتلوها أخرى هي العليا، ودنيا الطاغين هي الحياة الدنيئة إذ يخسرون فيها أنفسهم ويخسرون الآخرة وهي لهم أخزى.

ذلك ولأن النتيجة الحسنى خير من الأعمال المنتجة لها، ف﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ﴾ و﴿خَيْرٌ﴾ هنا - كضابطة - أفعل تفضيل، فلو لم تكن الحياة الدنيا لهم فضيلة لما كانت الآخرة لهم الفضلى.

فإن أهل الدنيا ركبتهم وعبدتهم فتدللوا لسلطانها فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، ولكن أهل الآخرة ركبوا الدنيا وعبدوها فتدللت لسلطانهم واستعبدت لهم فربحوا الدنيا والآخرة^(١): ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْآخِرِينَ أَعْمَلًا﴾ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ صَلَّ سَعِيَّتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾^(٢).

فالدنيا - إذاً - محظورة ومحبورة من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعتمته^(٣).

فقد يسمع الامام علي عليه السلام رجلاً يذم الدنيا فيقول له: «أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تدمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟

أبمصارع آبائك من البلى، أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك؟ وكم مرضت بيديك؟ تبغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطباء، غداة لا يغني عنهم دواؤك، ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك، ولم تسعف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك، ويمصرعه مصرعك.

إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى

(١) نهج البلاغة ١٣١ ح / ٥٩٠.

(٢) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

(٣) هذا من كلمات الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.

لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلّى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، وشوقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية، وابتكرت بفعيلة، ترغياً وترهيباً، وتخويفاً وتحذيراً، فذمها رجال غداة الندامة، وحملها آخرون يوم القيامة، ذكّرتهم فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا».

وله من ذم الدنيا بما يعاملها أهلها قوله ﷺ: «أما بعد فإنني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات، وتحببت بالعاجلة، وراقت بالقليل، وتحلت بالآمال، وتزينت بالغرور، لا تدوم خبرتها، ولا تؤتمن فجعته، غرارة ضرارة، حائلة زائلة، نافذة بائدة، أكالة غوالة، لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضا بها أن تكون كما قال الله تعالى سبحانه: ﴿كَلِمَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَلْخَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾»^(١) لم يكن امرؤ منها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرة، ولم يلق في سرائها بطناً إلا منحت من ضرائها ظهراً، ولم تطل في ديمة رخاء إلا هتنت عليه مُزنة بلاء، وحري إذا أصبحت له متنصرة أن تمسي له متنكرة، وإن جانب منها اعذوذب واحلولى أمر منها جانب فأوبى، لا ينال امرؤ من غضارتها رغباً إلا أرهفته من نوائبها تعباً، ولا يُمسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف، غرارة غرور ما فيها، فانية فإن من عليها، لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى، من أقل منها استكثر مما يؤمنه، ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وزال عما قليل عنه، كم من واثق بها قد فجعته، وذو طمأنينة إليها قد صرعه، وذو أبهة قد جعلته حقيراً، وذو نخوة قد رده ذليلاً، سلطانها دُول، وعيشتها رَنق، وعذبها أجاج، وحلوها

صبر، وغذاؤها سهام، وأسبابها رِمام، حيثُها بَعَرَضَ موت، وصحيحها بعرض سقم، ملكها مسلوب، وعزيزها مغلوب، وموقورها منكوب، وجارها محروب»^(١).

و«أيها الناس إنما أنتم في هذه الدنيا غَرَضٌ تنتصل فيه المنايا، مع كلِّ جَرعة شَرَق، وفي كلِّ أَكلة غَصَص، لا تنالون منها نعمة إلَّا بفراق أخرى، ولا يعمرَّ معمرٌ منكم يوماً مِنْ عُمُرِهِ إلَّا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد وله زيادة في أكله إلَّا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يُحيا له أثر إلَّا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلَّا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلَّا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله»^(٢).

وحين يقال له: «كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ يقول: كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى من مأمته»^(٣).

و«لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغنى، بينا تراه معافى إذ سقم وبينما تراه غنياً إذا افتقر»^(٤).

«ولبئس المتعجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً، ومما لك عند الله عوضاً»^(٥).

«فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حُثالة القَرَض وقراظة الجَلَم، واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، وارفضوها ذميمة فإنها قد رفضت من كان أشغف بها منكم»^(٦).

«والدنيا دار مُني لها الفناء، ولأهلها منها الجلاء، وهي حلوة خضراء، وقد عَجِلت للطالب، والتبست بقلب الناظر، فارتحلوا منها بأحسن ما

(٤) (٢٤٢٦ / ٦٥٣).

(١) (الخطبة ١٠٩ / ٢١٤).

(٥) (الخطبة ٨٦ / ٣٢).

(٢) (الخطبة ١٤٣ / ٢٥٦).

(٦) (الخطبة ٣٢ / ٨٧).

(٣) (٥٨٦ / ٦١٥).

بحضرتكم من الزاد، ولا تسألوا فيها فوق الكفاف، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ»^(١).

«فإن الدنيا رَنَقٌ مشربها، رَذُغٌ مشرعها، يونق منظرها، ويوبق منظرها، غرور حائل، وضوءٌ آفل، وظل زائل، وسناد مائل، حتى إذا أنس نافرها، واطمأن ناکرها، قمصت بأرجلها، وقنصت بأحبلها، وأقصدت بأسهمها، وأعلقت المرء أوهاق المنية، قائدة إلى ضنك المضجع، ووحشة المرجع، ومعاينة المحل، وثواب العمل، وكذلك الخلف بعقب السلف، لا تُقلع المنيةُ اختراماً، ولا يرعوى الباقيون اجتراماً، يحتذون مثلاً، ويمضون أرسالاً، إلى غاية الانتهاء، وصيُور الفناء»^(٢).

«ما أصف من دار أولها عَناء، وآخرها فَناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فُتِن، ومن افتقر فيها حَزَن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بَصَرته، ومن أبصر إليها أعمته»^(٣).

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتَتْ آلَهُ يَحْجَدُونَ﴾^(٣٣):

﴿قَدْ نَعْلَمُ﴾ محققاً دون ريب ﴿إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ من تكذيبك في رسالتك وفيما أرسلت به، تكذيباً واستهزاءً، ولكنك لست أنت كمحمد مصب تكذبيهم^(٤)، إنما أنت المكذب كرسول، فالله هو المكذب ﴿فَإِنَّهُمْ لَا

(١) (الخطبة ٤٥ / ١٠٣).

(٢) (الخطبة ١٨١ / ١٣٧).

(٣) (الخطبة ٨٠ / ١٣٥).

(٤) الدر المنثور ٣: ١٠ - أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي ميسر قال: مر رسول الله ﷺ على أبي جهل فقال: والله يا محمد ما تكذب أنك عندنا لصادق ولكننا كنا نكذب بالذي جئت به فأنزل الله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ...﴾ [الأنعام: ٣٣] وفيه أخرج ابن جرير عن أبي صالح في الآية قال: جاء جبرائيل إلى النبي ﷺ وهو جالس حزين فقال له: ما =

يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿١﴾ وأنت برسالتك منها ﴿يَجْحَدُونَ﴾، ولكن «لا يستطيعون إبطال قولك»^(١)، حيث الحق يملك من البراهين ما لا يستطيع أحد تكذيبه بحجة، فإنما ﴿وَجْحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(٢).

فتكذيب رسول الله تكذيب بآيات الله، والتكذيب بآيات الله تكذيب بالله فهم - إذاً - في ثالث من التكذيب.

وتراه ﷺ هنا يُنهي عن أن يحزن بما يقولون ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ حتى تحزن على نفسك «ولكن...»؟ لكن الحزن على تكذيب آيات الله أحزن للرسول من حزنه على نفسه! فكيف التفاصيل بينهما؟!.

ولكنه لم يُنه عن حزنه كأصل، بل المنهي عنه هنا هو حزن المظلوم المغلوب في أمره، فإذا كان المكذَّب آيات الله والله لا يُظلم وهو ناصر لآياته رسولية ورسالية وسواها، ثم ولا مبدل لكلماته عن دلالاتها وتحققاتها فلماذا الحزن - إذاً - على ذلك التكذيب: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٣).

فالحزن منه محظور كأن يحزن الرسول على تكذيبه لأنه هو، أو يحزن

= يحزنك؟ فقال: كذبي هؤلاء فقال له جبرائيل: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ [الأنعام: ٣٣] إنهم ليعلمون أنك صادق ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣].

(١) نور الثقلين ١: ٧١٢ في تفسير العياشي عن الحسين بن المنذر عن أبي عبد الله ﷺ في قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ وفي تفسير الفخر الرازي ١٢: ٢٠٥ - أن الحارث بن عامر من قریش قال: يا محمد والله ما كذبنا قط ولكننا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا نؤمن بك لهذا السبب وفيه روي أن الأحنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد ﷺ أصادق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ فقال له: والله إن محمداً لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قریش؟ فنزلت هذه الآية.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٢٧.

على تكذيب الله خوفاً على انتقاض من سماحته وانتقاص من ساحته، أو يحزن عليهم بما يوعدون، فكلُّ ذلك محذور، تدل على حظره آيتنا وآية النمل.

ومنه محبور كأن يحزن حامل الرسالة على أن الله يُعصى، فمن قضايا الإيمان فضلاً عن رسالة الإيمان، أن يحب الرسول تحقيق رسالة الله ويغض ويحزن على تكذيبها، وهنا ﴿لَيَحْزُنَكَ...﴾ تسلياً لخاطره الخطير ألا يشتغل بذلك الحزن عن كامل البلاغ لرسالته أو يستملّ عنه.

ثم لست أنت بدعاً من الرسل في ذلك التكذيب التعذيب بل هو طبيعة الحال في رسالات الله كلها:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُرْسَلِينَ﴾ (٣٤):

فإنما الزاد والراحلة في طريق الرسالة الشائكة المليئة بالعقبات والعقوبات، إنما هو مواصلة الدعوة والصبر القوة والصمود - دون صبر الذلة، التحاذل - ﴿عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا﴾ فإن الله كافل لفلاح الدعوة إذا الداعية يحقق الدعوة كما يرام.

﴿فَصَبَرُوا... وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْتَهُمْ نَصْرًا﴾ في جنبات من الدعوة للداعية والذين معه ثم ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ الحاملة لوعده نصراً للصابرين في سبيله، الماضين في دعوته، كما ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة عليه تكوينية وتشريعية، فلماذا الحزن - إذاً - على تكذيبهم بآيات الله وهي قويمه مستقيمة لا تنمحي بما يمحون ولا تنقضي بما يقضون!.

فيا سالك سبيل الهدى وتارك سبيل الردى «إِنَّ مِنْ صَبْرٍ قَلِيلاً وَإِنْ مِنْ جَزَعٍ قَلِيلاً، عليك بالصبر في جميع أمورك فإن الله ﷻ بعث محمداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق فصبر حتى نالوه بالعظام ورموه بها فضاق

صدره فأنزل الله ﷻ : ﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾﴾ (١) ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله ﷻ ... فإنهم... (٢).

ذلك! و«إن رضا الناس لا تملك وألستهم لا تضبط وكيف يسلمون ما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله ﷻ ، ألم ينسبوه إلى الكذب في قوله إنه رسول من الله إليهم حتى أنزل الله ﷻ عليه ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ...﴾!؟ (٣).

إن الصبر على التكذيب والأذى للداعية في سبيل الدعوة لا يعني إلا الصمود والمواصلة فيها، فلا يكسل ولا يفشل، بل ويظل صامداً مغوراً في سلوك هذه السبيل، أو لا يزداده التكذيب إلا تكراراً وإصراراً في الدعوة الصامدة، فإن جوّ التكذيب، ولا سيما الذي ليس لينال الحق بحجة، إنه مما يحرض حامل الحق على عزم أعزم وهم أعظم وصمود أتم.

ذلك، ولا سيما أن الله واعدّ نصره عاجلاً أم آجلاً، فرصيده مضمون

(١) سورة الحجر، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) نور الثقلين ١: ٧١١ عن أصول الكافي عن حفص قال قال لي أبو عبد الله ﷻ يا حفص: إن من صبر... - ثم قال لي: عليك بالصبر.

وفيه (٧١٢) عن روضة الكافي عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله ﷻ في رسالة طويلة إلى أصحابه: أنه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم وحتى تسمعوا من أعداء الله أذى كثيراً فتصبروا وتعرکوا بجنوبكم وحتى يستذلوكم ويغضوكم وحتى يحملوا عليكم الضيم فتحتملوه منهم تلتمسون بذلك وجه الله والدار الآخرة وحتى تكضموا الغيظ الشديد في الأذى في الله جلّ وعزّ يجترمونه إليكم وحتى يكذبوكم بالحق ويعاندوكم فيه ويغضوكم عليه فتصبروا على ذلك ومصادق ذلك كلّهُ في كتاب الله الذي أنزله جبرائيل على نبيكم ﷺ سمعتم قول الله ﷻ لنبيكم ﷺ: ﴿قَامِرٌ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْقَرْوَةِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحاف: ٣٥] ثم قال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ...﴾ [الأنعام: ٣٤] «فقد كذب نبي الله والرسول من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحق».

(٣) نور الثقلين ١: ٧١٣ في أمالي الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله ﷻ أنه قال يا علقمة: ...

عند الله، مشحون برحمة الله، مأمون بما أتمنه الله، وقد ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (١) - ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِيعَادِنَا الْفَرَسَيْنِ﴾ (٧١) ﴿إِنَّهُمْ لَكُفَّارُونَ﴾ (٧٢) ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (٧٣) - ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (٣).

فحين يتصبر الداعية على كلٍّ أذى ولظى في سبيل الدعوة، فهو موعود بنصر الله تعالى مستقبلاً، وكما أن لا تبديل لكلمات الله قبلاً.

فمهما بلغت التكذيبات والأذيات في هذه الطريق الشائكة الطويلة مداها، فالحجة البالغة لآيات الله دوماً، والنصر الموعود لغلبيها على من يريد أن يتغلبها، هذان العمادان يوطدان من أعمد الدعوة الرسالية ما لا قبل لها، فيا رسول الهدى، الحامل للرسالة العليا ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (٤) اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأَرْسَلِينَ﴾ ما ينبئك بحالهم، وحلهم في دعوتهم وترحالهم.

أجل، وإن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم، ضارب في شعاب الزمن، ماضٍ في الطريق اللّاحب، مستقيم على الخط الواصب، يعترض طريقه المجرمون من كلِّ صنوفهم، في متراصة صفوفهم، برصاصة لهم متواترة، وهناك تسيل الدماء وتمزق الأشلاء، ولكن الموكب ماضٍ في طريقه دونما انحناء ولا انتكاص وانثناء، ومهما يكن من أمرٍ إمر في البداية فإن نصر الله في نهايات المطاف يترقبهم.

ومن غريب الوفاق بين الشدة والصبر - مكافحة في كلِّ شدة بالصبر -

(١) سورة المجادلة، الآية: ٢١.

(٢) سورة الصافات، الآيات: ١٧١-١٧٣.

(٣) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٤) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

أن عديد كل في القرآن (١٠٢) مما يلح بواجب المكافحة في كل شدة بصبر يناسبها .

﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتِهِ يَتَّخِذْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢٥) :

لقد كبر على الرسول ﷺ إعراضهم لحد كأنه يتطلب من الله بإصرار أن يأتيهم بآية يتطلبونه حتى يؤمنوا^(١) ، ولأن إيتاء الآية المقترحة غير صالح كما يعلم الله ، و﴿إِنَّمَا الْأَيُّتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٢) لذلك فقد يعرض الله عليه - كمعترض - أن يأتيهم بآية بنفسه ، إعلاماً بأمرين اثنين في جو عدم المصلحة لإتيان آية: أن الآيات مختصة بالله ، وأن السماء والأرض هما المجالان والمخرجان لإتيان آية ، فمن الأرض آية أرضية: ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ﴾ ومن السماء آية سماوية: ﴿أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتِهِ﴾ .

(١) نور الثقلين ١ : ٧١٣ عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في الآية قال: كان رسول الله ﷺ يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف دعاه رسول الله ﷺ وجهد به أن يسلم فغلب عليه الشقاء فشق ذلك على رسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ...﴾ [الأنعام: ٣٥] .

أقول: مهما كان الإيمان بالله محبوباً لله كما الجمع على الهدى ولكنه ليس ليجمع الناس على الهدى دون اختيار وكما في كتاب المناقب بإسناده إلى سلمان الفارسي عن النبي ﷺ حديث طويل يقول فيه: يا علي إن الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمة فلو شاء الله لجمعهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمة ولا يتنازع في شيء من أمره ولا يجحد المفضول للذي الفضل فضله .

وفي تفسير الفخر الرازي ١٢ : ٢٠٧ المروي عن ابن عباس أن الحارث بن عامر أتى النبي ﷺ في نفر من قريش فقالوا: يا محمد اتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله ﷺ فشق ذلك عليه فتزلت هذه الآية .

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩ .

ثم ولا يريد الله ليحملهم على الهدى تسييراً، وإنما مسايرة باختيار دون تسيير بإجبار، سواء أكان دون آية آية أن يقلب أفئدتهم إلى الهدى، أم وبآيات يقترحونها أن يكون الله عند مقترحاتهم الطائفة التي لا طائل نحتها إلا أعداراً قاحلة جاهلة ﴿لَكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ٢٩ ﴿إِنْ تَشَاءُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ﴾ ٣٠ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّعٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ ٣١ (١).

﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أن يكبر عليك إعراضهم لحدّ الإصرار بتطلّب آية، أم أن يُجبرهم الله على الهدى بآية وسيلة أماهيم من خلاف المصلحة رسولية ورسالية، أترى ربنا يُهدّد رسوله الأمين هكذا أمام الكافرين؟ كلا! وإنّما يعني بذلك أن يعلموا كما يعلم الرسول أنه ليس إلا رسولاً فليست بيده آية آية، فليس عدم إجابته لمتطلباتهم المقترحة دليلاً على عدم رسالته بعدما جاءتهم الآية الكافية.

فمن الجهل أو التجاهل الإصرار بإتيان آية والله تعالى هو الذي يبعث الرسل بآيات كافية، فتطلب آية بعد آيات الرسالة الكافية تجهيل الله كأنه لم يكمل آية الرسالة، بخلاً عن تكميلها، أو لا يقدر على إتيانها، أو أنه ضنين برسوله أو برسالته فلم يزوده بآية كافية، أماهيم من جهالات بحق الرسل والرسالات والمرسل إليهم.

أو بعدما أرسل محمد ﷺ بآية القرآن الكافية فما هو المعني من تطلب آية بعده إلا تجاهلاً عن كون القرآن آية وهي الآية الخالدة، فقد يتجاهلون بأحرى عن سائر الآيات مقترحة وسواها لأنها دون القرآن في قاطع الدلالة. ومن ثم وحتى لو كانت هناك آية مبصرة كما القرآن في الدلالة ففضية

خلود الرسالة الإسلامية تخليد آيتها الدالة عليه، فلا بدّ - إذاً - من التركيز على آية القرآن دون آية تحولة إلى آية أخرى، اللهم إلا استطرادية وعلى هامش القرآن.

كلام حول نفق الأرض وسلّم السماء:

«نفق الأرض» وهو سَرَب فيه له مخلص إلى غير ما هو ظاهر، وهو السبب الأرضي استبطاناً فاستنباطاً لما في الأرض ظاهرها وباطنها، غوراً في أغوار المادة الأرضية، ذلك من الوسائل الربانية لاستكشاف المخبوء في العالم الأرضي لما دون حدّ الإعجاز لسائر المكلفين، وآية ربانية رسولية أو رسالية لله رب العالمين.

كما وأن ﴿سَلَمًا فِي السَّمَاءِ﴾ هو السبب السماوي بنفس الاستبطان والاستنباط غوراً في أغوار السماء، إذاً فأيات الله غير خارجة عن الأسباب، لكنها خفية في أسباب الأرض والسماء الكامنة فيهما، لا يعلمهما أو يقدر عليهما إلا الله.

وليس الله ليسلّم نفق الأرض أو سلّم السماء لاستنباط الآية المعجزة لأحد من رسله تخويلاً، لأنه - فقط - فعله، الدال على رسالة الوحي لحملته.

ذلك، مهما كان نفق الأرض وسلم السماء فيما دون الآية المعجزة لكل من يستبطنها فيستنبط منهما خبايا الخلقة المحيرة للعقول، كسائر المخترعات والمكتشفات الحاصلة على ضوء تقدم العلم البارع الشاسع المخلّق على خبايا الأرض والسماء.

وكما أن ﴿أَمْ لَمْ سَلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاكِزْ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾^(١) تصريحه

بسلايم الوحي الرباني، المستمع فيها محادثات الملا الأعلى، وإشارة إلى سلايم الإذاعة والاستداعة صوتية وصورية.

وكما أن «سبباً» لذي القرنين كان من الأسباب الغيبية المخصوصة بمن هباه الله إياه، كذلك نفق الأرض وسلم السماء في درجاتهما هما من العطيات الخفيات الربانية، قد يُتسبب بها على ضوء العلم إلى متبغيات من الحياة، وأخرى على ضوء الإيمان بالله إلى كرامات ربانية هي العوان بين مسببات العلم ومسببات الآيات الربانية الخاصة الرسالية، وثالثة يُتسبب بها إلى إثبات الرسل والرسالات بإذن الله دون أي تخويل لأحد من المرسلين فضلاً عن سواهم.

وهنا ﴿سَلَّمَ فِي السَّمَاءِ﴾ دون «سَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ» كما في الطور ﴿سَلَّمَ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾^(١) دون «يستمعون عليه» ينبها أن ليسا هما كسائر السلايم التي نعرفها، إنما هي سلايم خفية بحاجة إلى استنباط، كما وأن الحصول على تلك المبتغيات بحاجة إلى استعمال تلك السلايم.

فيا للهول الهائل، المنسكب من خلال هذه الإحياءات الجليلة الجميلة إلى حامل الرسالة الأخيرة، إحياءات ذات جنبات عدة، ليست لتختص بصاحب الوحي.

فلا يكبر عليك إعراضهم يا رسول الهدى، فإنَّهم صُمُّ بما صموا ومَيَّت بما أماتوا قلوبهم فكيف - إذاً - يستجيون؟.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾^(٢)
﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٢) عقل السمع وسمع العقل؟

(١) سورة الطور، الآية: ٣٨.

(٢) سورة يونس، الآية: ٤٢.

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقُلُوبَ﴾ (١) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٢) حيث قبروا أنفسهم في مقابر الشهوات والإنيات، فغبروها بغبارات الجهالات.

ذلك ﴿وَالْمَوْتَى﴾ وهم أحياء، كما الموتى عن الحياة ﴿يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ يوم القيامة ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾.

وكما لا بعث لعامة الأموات ليوم الحساب إلا من الله، كذلك لا بعث عن موت القلوب إلا بالله ف ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٧):

﴿وَقَالُوا﴾ هؤلاء المتعنتون ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ نبصرها كما أرسل الأولون؟ وقد جاءتهم آية القرآن الكافية: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ (٣) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ...﴾ (٤).

﴿وَقَالُوا...﴾ مستضعفين رسول الله كأنه ليس رسولا من الله، أو

(١) سورة النمل، الآيتان: ٨٠، ٨١.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

(٤) سورة القصص، الآية: ٤٨.

مستعجزين الله كأنه ليس بقادر على أن ينزل على رسوله آية! ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ كما يراها صالحة مُصلحة في آية مُصلحة ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حيث يجهلون تقصيراً أو يتجاهلون.

فالآية الرسالية كما الرسولية إنما هي بعلم الله وقدرته: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) - ﴿فَالْتَمِمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾^(٢) - ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُومًا﴾^(٣) ﴿٩٠﴾ أَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَسَنَّا فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾^(٣) ﴿٩١﴾.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة هود، الآية: ١٤.

(٣) سورة الإسراء، الآيتان: ٩٠، ٩١.